

سلسلہ انجمن ترقی اردو نمبر ۱۷

مقالہ سال

حصہ اول

جس میں مولینا حالی مرحوم کے مضامین جو مختلف اخباروں
اور رسالوں میں وقتاً فوقتاً شائع ہوئے تھے جمع کئے گئے ہیں

انجمن ترقی اردو کے

تجارت معین پریس ڈھاکہ طبع ہوئی

بار اول ۱۹۳۴ء

قواعد و ضوابط انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

(۱) سرپرست وہ ہوں گے جو پانچ ہزار روپے یک مشت یا پانچ سو روپے سالانہ انجمن کو عطا فرمائیں (اُن کو تمام مطبوعات انجمن بلا قیمت اعلیٰ قسم کی جلد کے ساتھ پیش کی جائیں گی)

(۲) معاون وہ ہوں گے جو ایک ہزار روپے یک مشت یا سالانہ سو روپے عطا فرمائیں گے (انجمن کی تمام مطبوعات اُن کو بلا قیمت دی جائیں گی) (۳) رکن ملامی وہ ہوں گے جو ڈھائی سو روپے یک مشت عطا فرمائیں گے اُن کو تمام مطبوعات انجمن مجلد نصف قیمت پر دی جائیں گی (۴) رکن معمولی انجمن گے مطبوعات کے مستقل خریدار ہونگے جو اس بات کی اجازت دیں گے کہ انجمن کی مطبوعات طبع ہوتے ہی بغیر دریافت کئے بذریعہ قیمت طلب پارسل اُن کی خدمت میں بھیج دی جائیں۔ (ان صاحبوں کو تمام مطبوعات پچیس فی صدی قیمت کم کر کے دی جائیں گی) (مطبوعات میں انجمن کے رسالے بھی شامل ہیں) (۵) انجمن کی شاخیں (کتب خانے) وہ ہیں جو انجمن کو یک مشت سوا سو روپے یا بارہ روپے سالانہ دیں۔ (انجمن اُن کو اپنی مطبوعات نصف قیمت پر دے گی)

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

اپنے اُن مہربان معاونین کی ایک فہرست مرتب کر رہی ہے جو اس بات کی عام اجازت دیں کہ آئندہ جو کتاب انجمن سے شائع ہو وہ بغیر اُن سے دوبارہ دریافت کئے تیار ہوتے ہی انکی خدمت میں بذریعہ وی پی روانہ کر دی جائے۔ یہ احباب انجمن کے رکن ہونگے ان کے اسمائے گرامی اس فہرست میں درج کر لئے جائیں گے اور انجمن سے جو نئی کتاب شائع ہوگی فوراً بغیر دریافت کئے روانہ کر دی جائے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے وہ معاونین جو اردو کی ترقی کے دل سے یہی خواہ ہیں اس امانت کے دینے میں دیرین نہ فرمائیں گے۔

ان معاونین کی خدمت میں کل کتابیں جو آئندہ شائع ہونگی وقتاً فوقتاً چوتھائی قیمت کم کر کے روانہ ہونگی

تھر

انجمن ترقی اردو اورنگ آباد (دکن)

فہرست مضامین مقالات حالی حصہ اول

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
افتتاح	ویسا چہ	
۱	مناجات بدرگاہ قاضی الحاجات -	۱
۳	سید احمد خاں اور اُن کے کام -	۲
۱۰	انبیاء	۳
۲۳	زمانہ	۴
۴۰	مربعان تہذیب کی بد اعمالیاں	۵
۴۸	الدین یُسُور	۶
۸۱	بدگمانی	۷
۸۹	تدبیر	۸
۱۱۵	مزاح	۹
۱۳۱	مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ	۱۰
۱۳۷	کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟	۱۱
۱۴۹	ایام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت	۱۲
۱۵۸	اخبار نویسی اور اس کے فرائض	۱۳
۱۶۴	موت کے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہیے؟	۱۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵	دنیا کی کل علم سے چلتی ہے یا عمل سے ؟	۱۶۹ ✓
۱۶	ہم جیتے ہیں یا مر گئے ؟	۱۷۴ ✓
۱۷	حساب اور نسب	۱۸۳ ✓
۱۸	مسلمانوں میں علمی قوت کیوں نہیں رہی ؟	۱۸۷
۱۹	تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر	۱۹۳ ✓
۲۰	زبان گو یا	۲۰۵ ✓
۲۱	سرسید کی مذہبی خدمات	۲۰۸ ✓
۲۲	قرآن مجید میں ابنی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں ؟	۲۲۸
۲۳	قرون اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی	۲۴۹
۲۴	ترجمہ حالی	۲۶۱ ✓
۲۵	ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہو سکتی ہے ؟	۲۶۱ ✓
۲۶	قومی جلسوں میں نظموں کی بھرمار	۲۶۶ ✓
۲۷	موجودہ مذہبی مناظرے	۲۸۰ ✓
۲۸	دیوان حافظ کی فالیں	۲۸۵ ✓
۲۹	مسلمانوں میں مسئلہ خیرات	۲۸۹
۳۰	تقی الدین ابن تیمیہ حرانی	۲۹۷
۳۱	التماس بخیر مت برادران وطن متعلقہ مسئلہ حجاب	۳۰۱ ✓
۳۲	تحریک سودیشی کے متعلق تین سوالوں کے جواب	۳۰۸ تا ۳۱۰ ✓

دیسپاچہ

مولانا حالی مرحوم ہماری زبان کے اُن بلند پایہ ادیبوں میں سے ہیں جو شعرا بھی ہیں اور نثرار بھی۔ اردو شاعری میں جو انقلاب انھوں نے پیدا کیا اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اردو نثر بھی اُن کی بہت کچھ زیر بار منت ہے۔ اُن سے پہلے اردو نثر کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا تھا جو ان کی بدولت ہوا۔ ان کی نثر نہایت چمکی تلی اور متین ہوتی ہے۔ اُن میں ضبط اور اعتدال ایسا ہے جو بڑی مشکل سے نصیب ہوتا ہے اور صرف بڑے بڑے اساتذہ ہی اُس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اکثر اچھے اچھے انشا پرداز اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کہیں کے کہیں بھٹک کر نخل جاتے ہیں اور غیر متعلق باتیں کہنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات بجائے کچھ کہنے کے چیخنے چلانے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ چیخے چلائے گا اسی کی آواز زیادہ سُنائی دے گی۔ وہ دھوکے میں ہیں، وہ نہ انسانی فطرت سے واقف ہیں اور نہ انشا پردازی کے گرے۔ مولانا حالی اُس وقت تک کبھی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انھیں کسی بات کے کہنے یا خیال کے ظاہر کرنے کی حقیقی ضرورت پیش نہیں آتی اور جو کہتے ہیں وہ ایسی کہ دل میں اتر جائے۔ جب کوئی خیال دماغ میں صحیح اور صاف نہیں ہوتا تو بیان میں بھی صحت اور صفائی نہیں آتی اور ہزار عبارت آرائی کیجئے، دھندلا پن نہیں جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے

کہ ہم خیال ادا تو کرتے ہیں مگر جو ہم چاہتے ہیں وہ بات پیدا نہیں ہوتی، اس لیے
 فقروں کے ردے پر ردے چڑھائے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی بات نہیں بنتی۔
 ہے کیا؟ ایک لفظ کی کمی ہے جو اس موقع پر آنا چاہیے تھا اور وہ نہیں سوچا۔
 یہ گڑ مولانا حالی سے سیکھنا چاہیے۔ انھیں لفظ کے صحیح اور بر محل استعمال میں
 کمال حاصل ہے۔ بعض وقت وہ ہندی کا پرانا یا کوئی غریب لفظ استعمال کر جاتے
 ہیں لیکن وہ ایسا بر محل ہوتا ہے کہ کلام میں جان پڑ جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے
 کہ ہم ہار کر نثری شاعری کرنے لگتے ہیں۔ یہ شیوہ ضعف ادبیت کی دلیل ہے۔
 مولانا حتی الامکان کبھی نثر میں شاعرانہ رنگ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔
 کیونکہ یہ نہ نظم ہوتی ہے نہ نثر اور خیال کی صحت اور قوت کو ضعیف کر دیتی ہے۔
 ان کی نثر میں متانت، قوت، صفائی اور ضبط پایا جاتا ہے جو اعلیٰ نثر کے
 جوہر ہیں۔

میرا منشا یہاں مولانا حالی کی نثر نگاری پر بحث کرنے کا نہیں۔ یہ میں کسی
 دوسرے وقت کے لئے اٹھا رکھتا ہوں۔ میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ
 ہم نے ان کی نثر کی ابھی پوری قدر نہیں کی۔ ان کی نثر کی کتابیں بارہا طبع ہو چکی
 ہیں اور اچھی خاصی مقبول ہیں۔ لیکن ان کے مضامین جو وقتاً فوقتاً مختلف سائلوں
 اور اخباروں میں شائع ہوئے وہ اب تک یکجا جمع نہیں کیئے گئے۔ مولوی
 وحید الدین سلیم مرحوم نے ایک مجموعہ شائع کیا تھا لیکن وہ بہت مختصر تھا۔ ان
 سب کا جمع کرنا آسان کام نہ تھا۔ اول تو ان اخبارات اور رسائل کے نام ہی
 معلوم کرنا مشکل تھا جن میں یہ مضامین شائع ہوئے تھے، پھر ان کا ہم پہنچانا اس
 بھی زیادہ مشکل اور کٹھن تھا اور اگر خوش قسمتی سے تلاش اور جستجو کے بعد ان کے
 فائل کہیں دستیاب ہو گئے تو اُس انبار میں سے ڈھونڈ کر نکالنا کچھ کم دردِ دوسری کا

کام نہ تھا۔ میں شیخ محمد اسماعیل صاحب سکرٹری اور نیٹیل پبلک لائبریری پانی پت کا
 ممنون ہوں کہ انھوں نے ایک مدت کی جستجو اور محنت کے بعد یہ مضامین ہم پہنچا کر
 مرتب کیے اور انجمن ترقی اردو کو طبع کے لیے دیے۔ بعض مضامین جو انھیں
 نہیں ملے تھے وہ میں نے دوسرے ذرائع سے ہم پہنچائے۔ ان مضامین کے
 حاشیے بھی شیخ صاحب ہی کے لکھے ہوئے ہیں، میں نے نظر ثانی کرتے وقت حسب
 ضرورت کہیں کہیں کمی بیشی کر دی ہے ورنہ یہ سب کام انھیں کا کیا ہوا ہے۔

یہ مضامین جو ”مقالات“ کے نام سے شائع کئے گئے ہیں دو حصوں پر مشتمل
 ہیں۔ ایک میں عام مضامین ہیں اور دوسرے حصے میں کتابوں کے تبصرے اور
 وہ تقریریں ہیں جو مولانا نے بعض مجلسوں یا کانفرنسوں میں فرمائیں۔

میرے خیال میں یہ مجموعہ مکمل ہے اور اب شاید ہی کوئی ایسا مضمون ہو
 جو بیچ گیا ہو۔ اس پر بھی اگر مولانا کا کوئی مضمون یا تبصرہ وغیرہ ہماری نظر سے رہ گیا
 ہے اور کسی صاحب کو اس کی اطلاع ہو تو وہ براہ کرم اس سے مطلع فرمائیں
 طبع ثانی میں شریک کر دیا جائے گا۔

عبد الحق

آزیری سکرٹری انجمن ترقی اردو

حیدر آباد دکن

۳۰ اگست ۱۹۳۶ء

۱۔ مناجات بدرگاہ قاضی کاجات

مولانا حالی نے ۱۸۶۲ء اور ۱۸۶۳ء کے درمیان ایک مولود شریف ”آزاد“ میں لکھا تھا مکروہ ان کی زندگی میں نہ چھپ سکا۔ ۱۹۳۲ء میں مولانا کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب نے اُسے پہلی مرتبہ شائع کیا۔ یہ مناجات اُس مولود شریف سے لیکر مضامین کے شروع میں تبرگہ درج کجاتی ہے۔

آہی تیرا کرم وسیع، تیری عنایت شامل، تیرا فیض عام، تیرے ہاتھ کشادہ، تیرا ملک بے زوال، تیرے خزانے بے حساب، تیری نعمتیں سرمدی، تجھ سے کیا کیا مانگے؟ اور کہاں تک مانگے؟ تجھ سے دولت کو نین پر راضی ہونا ایسا ہر جیسے بحر قلزم سے پیاسا پھرنا۔ تجھ سے دنیا اور آخرت مانگنی ایسی جیسے خوانِ یغما سے بھوکا اٹھنا۔ تیرا گد اہیں جو مفت تعلیم کی سلطنت پر لات نہ مارے، تیرا بھوکا نہیں جو نعیم حنت کے لئے ہاتھ پائے جس نے تجھ سے تیرے سوا آرزو کی اُس نے آرزو کر لی نہ جانی۔ جس نے تیرے ہوتے عرش اور مادون العرش پر خاک نہ ڈالی اُس نے تیری قدر نہ چھانی۔

آنچھہ خواہند و بیا بند خواہند آزا

وین سخن شمع از ہمت درویشان است

آہی! اگر ظریف مختصر میں دریا سے بیکراں نہیں سہا تو ہمارے حوصلے فراخ کر۔ آہی! اگر

زمین شور میں ابر فیض رساں اپنا رنگ نہیں جہا تو ہم کو جو ہر قابض نے سہ

اگر زیرِ ناسنزدول عاردار کی

کرم بسیار و دل بسیار داری

آہی! جس طرح اپنے شریک کو صفحہٴ امکان سے ہٹایا اُسی طرح نقشِ خمیر ساری نوحِ خاطر بے خوف رہا۔
آہی! جس طرح ستاروں کو سورج کی روشنی میں کھپایا، اُسی طرح ہم کو انوارِ ذات میں محل
کر۔ آہی! وہ جلوہ دکھا جس کا حجاب اُسی کی کیلتائی ہو، جس کی اوٹ دیدہ تماشائی ہے،
جو علم و ادراک کے پردوں میں مستور ہے جس کا منشا رخسارِ غایتِ ظہور ہے جس کے طالب
کو وصول سے قطع نظر ہے جس کا ملنا حوصلہٴ توقع سے باہر ہے، جو تقریر میں نہ آئے، جو
تحریر میں نہ سہائے سہ

وہ مانگتا ہوں جس کے بیاں سبز باں ہلال

لے لے لے اگر روانہ ہو مطلبِ فستیک

۲۔ سید احمد خاں اور اُن کے کام

از غیہ محمد انس چٹوٹ گردنہ مسئلہ صفحہ ۱۱۱

ان دنوں میں خراب مولوی سید احمد خاں بہادر تھام ہندوستان کی تربیت میں عموماً اور ہر مذہبی قوم کی تہذیب اور اصلاح میں خصوصاً جو انھوں نے سعی و کوشش کر رہا ہے اور اپنے اُس انسان کی بنیاد ڈال ہے جس کے اچھے ہم اور بالے اختلاف کبھی سبکدوش نہ ہوں گے۔

اہل ملک میں سے جو لوگ سید صاحب کی سرگرمی اور جانفشانی کو شائبہ اغراض نفسانی سے پاک اور متحرکہ نہیں جانتے یا اُن کی رائے کو قرین صواب نہیں سمجھتے۔ یا اُن کو منسلکِ ہمدنی سے متجاوز رکھتے ہیں، اگرچہ میں نہ کبھی پہلے اُن کا ہم زبان ہوا نہ اب ہوں اور امید ہے کہ آگے کو بھی نہ ہو گا، مگر اس میں شک نہیں کہ اس تحریر سے پہلے اُن کے باب میں میری رائے کبھی متذبذب اور تردد سے خالی نہیں رہی لیکن اب میرے متذبذب کا نشانہ کوئی داعیہ نفسانی نہ تھا۔ لہذا میرے خلد ص نے مجھے اس مرض سے نجات دی اور جو رائے میری اب ہر غالباً یہی قرین صواب بھی ہے۔

میرے نزدیک سید صاحب کی نسبت لوگوں کا سوچنا بوجہ اختلافِ طوائف ان چار وجوہوں میں سے کسی نہ کسی وجہ پر مبنی ہے :-

۱۔ یا تو یہ بات ہو کہ مجنوں کی خیر خواہی اور اُن کی بہبودگی کے لئے تول سے کوشش کرنی اور اپنے عزیز وقت کا ایک معتد بہ حصہ خاص ایسے کام میں صرف کرنا اور بحسب مقتضائے مقام، عقل اور مالی تدبیروں میں مضائقہ نہ کرنا اس زمانے میں ایسا نا درالوجود ہے کہ اگر مردانِ خدا میں سے کوئی جوان مرد اس راہ میں قدم رکھتا ہے تو وہ شوائبِ غرض سے

پاک نہیں سمجھا جاتا اور اُس کا خلوص ریاکاری کے سوا اور کسی بات پر محمول نہیں ہوتا۔
 یا جیسا کہ ہر قوم، ہر ملک اور ہر زمانے میں جن لوگوں نے گزشتہ زمانہ کی رسوم و
 عادات پر اعتراض کیا ہے یا سلف کے قانونِ معاشرت میں کوئی نیا انقلاب پیدا کرنا
 چاہا ہے وہ ضرور ہدفِ طعن و ملامت ہوئے ہیں، اسی طرح سید صاحب کے حسن قبول
 میں خلل واقع ہوا۔

یہ کہ سید صاحب اپنی صاف باطنی اور کھرے پن سے بعض کلمات ایسے کہہ اٹھتے
 ہیں جن کو سن کر بعض سامعین کا حوصلہ تنگی کرتا ہے اور وہ کلمات بجائے محبت کے اُن کے
 دلوں میں مخالفت کی بنیاد ڈالتے ہیں۔

کیا عجب ہو کہ سید صاحب کا تقربِ سلطانی بھی کسی تنگ ظرف اور تنگ چشم کی نظرِ بڑا
 میں کھٹکتا ہو۔

ان چاروں وجوہات میں سے کوئی وجہ ایسی نہیں معلوم ہوتی جس کی طرف کچھ
 التفات کیا جائے اور جس سے اُن کی حقیقی اور نفس الامری خوبیوں کو کچھ ضرر پہنچے۔

اور بعض لوگ سید صاحب پر جو اعتراض کرتے ہیں کہ اولاد کی ذیوی تعلیم میں اس
 قدر کوشش کرنی اور آدابِ دین سے باہل کو راکھنا کہاں تک قرینِ صواب ہو؟

لباس و طعام وغیرہ میں ابتائے جنس کی مخالفت پر اس قدر مبالغہ کرنا جیسے کوئی
 فرض و واجبات پر کرتا ہے اور جو تانج قوم کی تالیف اور موانعت پر مترتب ہوتے ہیں
 اُن پر لحاظ نہ فرمانا کون سی مصلحت کا مقتضا ہے؟

پہلی بات کا جواب دینا ہمارے ذمہ نہیں کیونکہ جو امور سید صاحب کی ذاتِ خاص
 سے متعلق ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہیں۔

دوسرا امر بیشک ایسا ہے کہ جب تک اُس کا جواب نہ دیا جائے گا اس وقت تک
 سید صاحب اور اُن کے خاص مددگار اپنے ذمہ سے خارج نہ ہوں گے۔ اور میں صرف اس

جواب پر اکتفا کرتا ہوں کہ میں نے سید صاحب کے معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

سید صاحب کے کارنامے

مگر اس قدر ضرور جانتا ہوں کہ آج سید صاحب اپنی کوششوں کے اعتبار سے اس حدیث کے صحیح مصداق ہیں کہ سید القوم خدام

کتاب خطبات احمدیہ جو انھوں نے لندن میں جا کر تالیف کی ہو ظاہر ہے کہ اپنے لئے ایک عمدہ ذخیرہ آخرت کا مہیا کیا ہے اور کیا عجب ہو کہ فرضیت حج جو باوجود استطاعت اور قرب مسافت کے ان سے ادا نہ ہو سکا اس کی تلافی اسی تالیف سے ہو جائے مگر قوم کو بھی اس احسان کی شکر گزاری سے چارہ نہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں اکثر مضامین اور خیالات ایسے ہیں جن میں ہم جناب مولف کو منفر د نہیں کہہ سکتے لیکن اور بہت سی جہتیں ایسی ہیں جن کے اعتبار سے اس کتاب کو اثبات نبوت کی پہلی کتاب کہنا چاہئے اور جن کے لحاظ سے یہ کہنا غیر موزوں نہیں کہ آج مولوی سید احمد خاں صاحب کے سوا دوسرے اس کام کا سرا انجام ہونا محال تھا۔

رعیت کی آزادی جو اس سلطنت کی بے بہا اور برگزیدہ خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہو اور جس کی حقیقت نہ جاننے سے سلطنت کی بڑی خوبی ہمارے آنکھوں سے چھپی ہوئی تھی، اگر سچ پوچھتے تو اس کی معرفت کا دروازہ جو ہم پر کھلا، اس کی کنجی سید صاحب کی آزاد تحریریں ہیں۔ ہم کو وہ زمانہ یاد ہے کہ ایام غدر کے بعد ہنوز بیغافوت کی آگ بدھم نہیں ہوئی تھی اور گورنمنٹ کی نگاہ تمام ہندوستانیوں پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً غضب آلود پڑتی تھی اور چنڈا مالوں اور خیرہ سردوں کے الزام نے برٹش انڈیا کی کل قوموں کو خوف ورجا اور امید و بیم کے بھجنور میں ڈال رکھا تھا اور کیا دوست اور کیا دشمن اور کیا مخالف اور کیا موافق سب کے دلوں پر رعب سلطنت چھایا ہوا تھا اس وقت اس الوا العزم جو ان مردوں نے وہ کام کیا جس سے گورنمنٹ کی حق پندی اور

حق شناسی رعایا پر، اور رعایا کی یگانہ جی اور بے جرمی گورنمنٹ پر اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ انہیں
 ہنسکا را ہوگئی۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند کا لکھنا اگرچہ سید صاحب کی آزاد اور میاں
 علیہ کی بشمار موجوں میں سے ایک موج تھی لیکن ہمارے گرانبار پر کونے کو یہ اسان کچھ
 کم نہ تھا۔

انگلستان سے جو وہ ہرفن اور علم کی منتخب کتابیں اپنے ساتھ لائے ہیں اور یہاں
 اُن کے اردو میں ترجمہ کرانے کی سبیلین نکالنے میں سرگرم ہیں، اگر غور سے دیکھئے تو یہ
 ہمارے اُن مقاصدِ جلیلہ میں سے ہر جن کے حاصل ہونے کی توقع ہم کو اس سے پہلے گورنمنٹ
 کے سوا اور کسی سے نہ تھی اور جن پر ہمارے وہ کام اٹکے ہوئے ہیں جن کے نہ ہونے سے
 ہم پر انسان بالفعل کا اطلاق اب تک صحیح نہیں ہوا۔

پر یہ تہذیب الاخلاق جو سید صاحب کی حسنِ توجہ سے ابھی جاری ہوا ہو یہ بھی ہماری
 حدتِ بصر اور تیز بینی نظر کے لئے ایک بہت عمدہ وسیلہ ہے۔ بعض لوگ اس پر یہ اعتراض
 کرتے ہیں کہ ”اگر معاش میں اس قدر تنہک ہونے کی ترغیب دینی گویا امرِ معاد کی طرف سر
 باطل ذہول اور غفلت کا پردہ ڈالنا ہے کیونکہ چین، مصر اور یونان کی توارِ تخیل
 سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن لوگوں کی عقلِ معاش کو جس قدر ترقی ہوتی گئی اسی قدر عقل
 معاد میں تنزل ہوتا گیا، اور رفتہ رفتہ امرِ دین میں ایسے کوتاہ میں اور ناعاقبت اندیش
 ہو گئے کہ اُن کی حماقت کی مثالیں شمار اور بیان کی حد سے باہر ہیں اور اب یورپ کی عالی
 درجہ کی ترقی سے جو نتائج دین اور مذہب پر مترتب ہوئے ہیں وہ ایسے روشن اور ظاہر
 ہیں کہ اُن کے بیان کرنے کی حاجت نہیں“ اگرچہ یہ اعتراض ایسا نہیں ہے جس سے
 تہذیب الاخلاق کی خوبی کو دھبہ لگے لیکن اس سے بچنے کے لئے میانہ روی اختیار
 کرنی اور دونوں مصلحتوں کو ملحوظ رکھنا اور اعتدال کی حد سے تجاوز نہ کرنا قرینِ صواب ہی
 نہیں بلکہ واجب ہے اور اس پرچہ کا مقبولِ خاص و عام ہونا زیادہ تر اسی بات پر موقوف

ہے۔

علیگڑھ سوسائٹی جو اپنے بانی کے سن سیدھے اور نیک نیتی پر گواہی دیتی ہے اور جس کی دیکھا دیکھی اور بہت سی علمی مجلسیں ہندوستان میں منعقد ہوئیں اگرچہ آج تک اُس کی خوبی کو نہیں پہنچیں۔ اُس کی مثال ہماری نسبت ایسی ہے جیسے ایک خشک پوٹے میں پانی دیا جائے جس طرح پانی دینے سے خشک پوٹہ اُسی وقت سرسبز اور بارور نہیں ہو جاتا، اسی طرح اس سوسائٹی کے فوائد اور منافع اگرچہ بالفعل محسوس نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ اُن سے بڑا برتنمے ہوتے چلے جاتے ہیں اور اب جو اس کے بانی اور سرگروہ اور مجلس یعنی مولوی سید احمد خاں بہادر غفریب علیگڑھ میں رونق افروز ہونے والے ہیں، امید ہے کہ اُن کی موجودگی میں اُس کی کوششیں اور زیادہ بار آور ہوں گی۔

کیٹی خواستگارِ ترقی تعلیم اہل اسلام جس کے سرنشاہ اور ہتھم سید صاحب مدوح ہیں۔ اس کا قائم ہونا اس مرض کا علاج ہے جس نے ہماری قوم میں اُس باقی نہیں رکھا اور جو اس کمیٹی کے قائم ہونے سے پہلے لا علاج معلوم ہوتا تھا۔

کاش! ہمارے ملک کے دولتمند مسلمان اس کمیٹی کے مطلب اور مقاصد کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ سید صاحب نے اُن کے اور اُن کی قوم کے لئے کیا اعلیٰ طریقہ نکالا ہے اور وہ بارگراں جو سید صاحب نے محض بمقتضائے رتبہ جنسیت اپنے سر پر رکھا ہے اُس کے اٹھانے میں آپ جی شریک ہوں اور صرف روپے پیسے ہی سے ہمیں بلکہ جان و دل سے اُن کی امداد کریں۔

یہاں کے مسلمانوں میں جو روز بروز جہل پھیلتا جاتا ہے اور جس بات میں وہ ہندوستان کی عام قوموں میں ممتاز گنے جاتے تھے اب اُسی بات میں سب سے زیادہ مبتدل ہوتے جاتے ہیں، اس کا بڑا سبب دولتمند مسلمانوں کی بے اعتنائی، تن آسانی اور نفس پروری ہے، کیا وہ اس بات کو گوارا کرتے ہیں کہ دلی اور لکھنؤ سے شہر جو ہندوستان کے بڑے

دارالعلم کئے جاتے ہیں، اُن میں کوئی اتنا نہ رہے جس سے یہ پوچھا جائے کہ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹا ہوا کیا وہ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ جو شائستہ قوم آج ہندوستان میں فرمانروا ہے اور جس کے زن و مرد اور پیر و جوان سب علم و دانش کے پتلے اور جہل و ناشائستگی کے دشمن ہیں اُن کے عہد میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی ذلیل و خوار نہ رہے۔

سید صاحب کی جو یہ تمنا ہو کہ مسلمانوں کے حسن اتفاق سے ہر ضلع میں کم سے کم ایک مدرسہ ایسا قائم ہو جس میں علوم قدیمہ اور فنون جدیدہ کی تعلیم بوجہ شائستہ ممکن ہو، سو خدا تعالیٰ ان کی یہ آرزو پوری کرے۔

ظاہر اس کوشش کے بارور ہونے میں ابھی بہت دن باقی ہیں، ہاں اگر دو تین اور ذمی مقدور مسلمانوں نے اس مہم عظیم کا بوجھ صرف سید صاحب ہی پر نہ ڈالا اور اُن کے درمیں آپ بھی شریک ہوئے اور اپنے عیش و عشرت کے اوقات و مصارف کا ایک متعہ حصہ اُن کی غنوار سی میں صرف کیا تو البتہ خدا تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہندوستان کے پانچ سات بڑے بڑے شہروں میں ایسے مدرسوں کی بنیاد پڑ جائے اور جو تاریکی ساری قوم پر چھا رہی ہے اُس کے دور ہونے کی کچھ امید بندھے۔

اگر مسلمانوں نے اب بھی بے پرواہی کو کام فرمایا اور سید صاحب کا ساتھ دینے میں کوتاہی کی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لئے کچھ پودہ لگائی تو اُن کی وہی شل ہوگی جیسا کہ شمالی امریکہ کے وحشیوں کے حال میں لکھا ہو کہ جس وقت لین گسٹوکا وہ عہد نامہ لکھا گیا جو مسیحیہ میں سلطنت ورجینیا اور چھ قوموں میں بتقام پینل و نیلیا قرار پایا تھا تو اُس کے لکھے جانے کے بعد سلطنت ورجینیا کے انگریزوں نے امریکہ والوں سے کہا کہ ”وائٹیز برگ میں ایک کلج ہے اُس میں اس ملک کے لوگوں کی تربیت کے لئے کچھ روپیہ جمع ہے، اگر تم میں سے چھ قوموں کے سردار اپنے لئے کلج میں بھیجیں تو ہماری سرکار سے ہر شے کا سہرا نجام

ہو سکتا ہو اور یورپ کے کل علوم اُن کو سکھائے جائیں گے : اُن دشمنوں نے کہا : پہلے ایک بار ہمارے لڑکوں نے اضلاع شمالی کے کالجوں میں تعلیم پاتی تھی اور ان کو تمھارے علوم سکھائے گئے تھے مگر وہ بڑھ چکے کہ اُن کو تو ہمارے کام کے نہ تھے۔ بھاگنا جنگل میں رہنا، کوٹھانانا ہرن پکڑنا، کچھ نہ جانتے تھے۔ ہم کو منظور نہیں کہ اپنی اولاد کو علم پڑھا کر اپنے کاموں سے بالکل کھو دیں۔

میں نے یہ جو کچھ لکھا ہے اس سے مجھ کو مولوی سید احمد خاں کا خوش کرنا منظور نہیں نہ اُن کے مخالفوں سے بحث کرنی مقصود۔ بلکہ اس کا منشا وہ ضرورت اور وہ مصلحت ہو جس کے سبب سے بھولے کو راہ بتائی جاتی اور مریض کو دوائے تلخ کی ترغیب دی جاتی

ۛ

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

۳۔ نہ پیار

نبی کی ضرورت پر ایک وجدانی شہادت

(اندر سالہ تہذیب الاخلاق جلد ۶ نمبر ۱۳۔ بابت یکم شوال ۱۳۹۲ھ صفحہ ۱۹۰ تا ۱۹۴)

جو باتیں انسان کو مذہب نے تعلیم کی ہیں اور جن کو وہ الہامی جانتا ہے وہ عموماً یا تو خدا تعالیٰ کی ذات و صفات سے علاقہ رکھتی ہیں۔

یائے سزا و جزا سے جس کا وقت موت کے بعد مقرر کیا گیا ہے۔

اور اس لئے ہم تمام مذہبی تعلیمات کو علم مبداً و معاد کہتے ہیں۔

پس ”نبی کی ضرورت“ ثابت کرنے کے لئے ہم کو دو باتوں کا ثبوت دینا کافی ہو۔

ایک یہ کہ ”مبدأ و معاد“ نفس الامر میں ایسی دو حقیقتیں ہیں جن کا علم حاصل کرنا

انسان پر واجب ہو۔

دوسرے یہ کہ ”مبدأ و معاد“ کا علم نبی کے سوا کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس طرح مثلاً عملِ کیمیا کے ذریعہ سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پانی بیٹ

نہیں ہو بلکہ دو مختلف گاسوں یعنی اوسجین اور ہائیڈروجن سے مرکب ہو، اس طرح ہم یہ گز

نہیں دکھا سکتے کہ یہ مبدأ ہے اور یہ معاد۔ لیکن ہم ان دونوں چیزوں کے وجود پر انسان

کی اصل فطرت کو گواہ کر سکتے ہیں اور اس کی گواہی ہمارے نزدیک مشاہدہ سے بھی

زیادہ یقینی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہو کہ انسان کا حال جو تفصیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو

ادنیٰ تا اعلیٰ کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اکثر چیزوں کا علم محنت کرنے، سیکھنے اور

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کبھی علم کہتے ہیں جیسے پڑھنا لکھنا، ایجادات و اختراعات کرنا، کھانا پکانا، بوتنا اور کاٹنا وغیرہ۔

بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اس کو فطرتی یا وہابی یا قدرتی علم کہتے ہیں۔ مثلاً ضرورت کے وقت کھانا پینا، دھوپ اور مینہ میں سایہ ڈھونڈنا، بجائے میں گرم ہونے کی تدبیریں کرنی۔ یہ باتیں اس کو فطرت کے سوا کسی نے نہیں سکھائیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم ہی باتیں اس کے انباتے جنس یعنی پتہ حیوانات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں جن کا معلم اور اتنا قطعاً قدرت کے سوا کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے۔

جب ہم گھونسلانے میں بے کی کارگیری اور شہد کے حاصل کرنے میں کبھی کی حکمت اور جالا پورنے میں مکڑی کا ہنر دیکھتے ہیں اور اکتساب کی راہیں چاروں طرف سے مدد پاتے ہیں تو ہم کو اس بات میں بالکل شک نہیں رہتا کہ قدرتی علم صرف میل طبعی ہی کا نام نہیں ہے بلکہ بعض ایسے دقائق اور صنائع بھی اس میں داخل ہیں جو بادی النظر میں قوت متفکرہ کے نتائج معلوم ہوتے ہیں لیکن جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدرتی علم کے لحاظ سے انسان اور اس کے انباتے جنس میں دوطرح کا امتیاز رکھا گیا ہے۔

ایک یہ کہ حیوانات کا قدرتی علم ہمیشہ ایک خاص درجہ پر محدود رہتا ہے کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثلاً جو گھونسلابیل نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بنایا تھا اس میں اور اس زمانے کے گھونسلوں میں ہرگز کچھ تفاوت نہ ہوگا۔ بخلاف انسان کے کہ اس کا قدرتی علم ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا مثلاً اگر چار پانچ ہزار برس پہلے کی بعض انسانی عمارتوں کا مقابلہ زمانہ موجودہ کی عمارات سے کیا جائے تو شاید اس بات کا یقین بہت مشکل سے آئے کہ دونوں کام ایک ہی نوع کے افراد نے بنائے ہیں۔

دوسرے یہ کہ حیوانات کو صرف وہ باتیں سکھائی گئی ہیں جو ان کے مصلح جزئیہ اور اغراضِ محسوسہ کے لئے مفید ہوں اور بری بھلی طرح اُن کی حاجت رفع کر دیں جیسے بھوک کے وقت دانہ یا گھاس یا گوشت وغیرہ کھالینا، پیاس کے وقت پانی پینا، شبنق کی حالت میں اپنی مادہ کے ساتھ نزدیک کرنی، دھوپ اور ٹیہہ یا سردی کے بچاؤ کے لئے گھونسلایا بل یا بھٹ وغیرہ بنانا، اپنے بچوں کی ایک خاص مدت تک پرورش کرنی۔ بخلاف انسان کے کہ اُس کے سینے میں ان باتوں کے سوا وہ علوم بھی اُتھاکئے گئے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اپنے مصالحِ کلیہ اور منافعِ آئندہ کا سراغ لگا سکتا ہے جیسے جھوٹ یا زنا یا خیانت کو برا جاننا اور سچ یا ہمت یا امانت کو اچھا سمجھنا۔

جب ذرا اور تامل کیا جاتا ہے تو انسان کے قدرتی اور اکتسابی علم میں تین طرح کا امتیاز ہونا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اول یہ کہ قدرتی علم کی اصل تمام نوع میں متفق ہونی ضرور ہے کیونکہ ہم اس علم کے آثار دیگر حیوانات میں اسی طرح مشاہدہ کرتے ہیں مثلاً شہد کی کھٹی جس طرح سے شہد حاصل کرتی ہے اور مکڑی جس ہنر سے جالا پورتی ہے وہ طریقہ اور وہ ہنر اُن کے تمام بنی نوع میں پایا جاتا ہے مگر چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ نے عقل عنایت کی ہے اور عقل کا مقتضا تمام افراد میں یکساں نہیں ہوتا اس لئے وہ قدرتی اصل ایک صورت پر قائم نہیں رہتی۔ مثلاً عورت اور مرد کو بغیر کسی تخصیص کے ایک دوسرے چرام جاتا ایک عام قانون ہے جو کہ انسان کو فطرت نے تعلیم کیا ہے مگر اس کی تخصیص کی صورت ہر قوم میں جدا جدا ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اور طریقہ ہے، ہندوؤں کے ہاں اور دستور ہے، عیسائیوں کے ہاں اور قاعدہ ہے۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ وہ نوع کے بعض افراد میں متفق ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا، جیسے علم حیوولوجی اور علم برق کہ یہ دونوں علم آج کل اہل یورپ کے ساتھ مختص ہیں یا جیسے حرکات کو اکب کا علم، علم ہندسہ کہ ایک زمانہ اہل مصر کے ساتھ مختص تھا۔

دوسرے یہ کہ جب انسان کو کوئی ایسی بات تعلیم کی جائے جو قدرت نے اس کو پہلے ہی سکھا رکھی ہے تو ضرور ہر کہ وہ بات بغیر دلیل اور برہان کے اُس کے دل میں تہ نشین ہو جائے بخلاف اکتسابی علم کے کہ جب تک اُس پر کافی دلیلیں قائم نہ کی جائیں تب تک اُس کی صداقت پر ہرگز دل گواہی نہیں دے سکتا۔ مثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہے کہ ”گرمی کی شدت میں سرد ہوا سے نہایت فرحت حاصل ہوتی ہے“ تو خواہ وہ اس کا طبعی سبب بیان کرے خواہ نہ کرے ہم کو اُس کے تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ہم سے یہ آکر کہے کہ ”ہوا دو مختلف گاسوں یعنی اوکسجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے“ تو ہم اس بات کے خواہاں ہوں گے کہ وہ عمل کیا کے ذریعہ سے ہوا کے اجزاء تحلیل کر کے ہم کو دکھا دے۔

تیسرے جو علم انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے ضرور ہے کہ وہ سچا اور مطابق واقعہ کے ہو۔ بخلاف اکتسابی علم کے کہ اس میں غلطی اور خطا کا احتمال بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً صحت کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے پیاس کا بجھانا جو انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے، اُس میں کبھی خطا واقع نہیں ہوتی لیکن مرض کی حالت میں جب پیاس اس قدر بڑھ جائے تو ممکن ہے کہ وہ بالکل فائدہ نہ بخشنے یا پیاس کو اور زیادہ کر دے۔

ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد جب ہم اپنے اصل مقصود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہم کو اس بات کا متلار کرنا پڑتا ہے کہ جہاں قدرت نے انسان کو اور ہزاروں باتیں تعلیم کی ہیں انہیں باتوں میں سے مبداً و معاد کا علم اجالی بھی ہے۔ یعنی اس قدر جانتا کہ ”ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہم کو کچھ نہ کچھ اپنی برائی بھلائی کا ثمرہ ملنے والا ہے“ یہ انسان کی اصل فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس کی دو زبردست دلیلیں ہیں :-

جہاں تک ہمارے ہنگامہ نہختی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی عام اس سے کہ مذہب کا پابند ہو یا نہ ہو اور عام اس سے کہ الوہیت کا قائل ہو یا منکر، بہر حال جس وقت وہ

کسی ایسی خطرناک حالت میں پھنس جاتا ہے جس سے جانبر ہونے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی، اور جن وسائل پر اس کو بھروسہ تھا وہ سب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس طرح لوہا تقاطیس کی طرف کھینچا ہے اسی طرح اس کی دلی توجہ اور باطنی ہمت چاروں طرف سے سمٹ کر ایک ایسی بن دجھی اور ان سمجھی ذات کی طرف کھینچتی ہو جس کو وہ اڑے وقت کا سہارا اور پائی تھام تدبیروں کا منتہا سمجھتا ہے۔

دوسرے جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ہم نوع انسان کے کسی فرد کو اس بات سے خالی نہیں پاتے کہ وہ بعض برائیوں سے نہ کسی دنیوی مضرت کے اندیشہ سے بلکہ ایک ایسے خوف کے سبب سے بچتا ہے یا بچنے کا ارادہ کرتا ہے جس کا کھٹکا اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اور بعض بھلائیوں نہ کسی دنیوی منفعت کے لئے بلکہ ایک ایسی توقع پر کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے پورے ہونے کی امید اس کو مرنے کے بعد ہے۔ اسی مطلب کو ہم یوں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہر فرد انسانی بعضے کاموں کو نہ کسی دنیوی مضرت یا منفعت کے لحاظ سے بلکہ محض دل کی شہادت سے مذموم یا محمود جانتا ہے پس متذکرہ بالا بیان سے اس کے سوا کوئی بات ذہن میں نہیں آتی کہ ”معاذ کا اجمالی علم“ جو اس کی فطرت میں رکھا گیا ہے، صرف اسی کی ہدایت سے وہ ان کاموں کو بُرا یا بھلا جانتا ہے۔ اس ساری تقریر سے یہ نتیجہ نکلا کہ ”مبدأ و معاد کا اجمالی علم“ انسان کو قدرت نے تعلیم کیا ہے کیونکہ اگر اکتساب سے حاصل ہوتا تو اس کے آثار تمام نبی نوع میں بلا استثنا ہرگز نہ پائے جاتے۔

یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ خیالات انسان کی اصل فطرت میں مودیت نہ کئے گئے ہوں بلکہ مذہبی تعلیمات کے سبب رفتہ رفتہ تمام دیتا میں پھیل گئے ہوں۔ مگر یہ شبہ ہم کو ایک ایسی دلیل کی طرف ہدایت کرتا ہے جس سے ہمارے مطلب کو اور زیادہ تقویت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ جب

کوئی بات اس کے موافق انسان کو تعظیم کی جاتی ہے تو وہ اس کو بغیر دلیل اور برہان کے تسلیم کر لیتا ہو۔ پس اگر یہ بات مان لی جائے کہ خیالات مذکورہ مذہبی تعینات کے سبب دنیا میں شائع ہوئے ہیں تو بھی ہمارا مطلب کہیں نہیں جائیگا کیونکہ اگر یہ دونوں اصول یعنی مبدا و معاد بھلا انسان کی فطرت میں مخفی نہ ہوتے تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ سارا جہان ایسی دو نادیدہ باتوں کے تسلیم کرنے پر متفق ہو جائے جن کا نمونہ سلسلہ محسوسات میں کہیں نظر نہیں آتا۔

ہم اوپر بھی لکھ چکے ہیں کہ قدرتی علم میں اکتسابی علم کی طرح غلطی اور خطا کا احتمال کبھی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ سچا اور مطابق واقع کے ہوتا ہے۔ پس جب کہ ہم یہ بات ثابت کر چکے کہ ”مبدا و معاد کا اجالی علم“ قدرتی ہے اکتسابی نہیں تو ضرور ہے کہ جیسا ”مبدا و معاد“ کی نسبت ہمارا اعتقاد ہے اسی طرح واقع میں بھی ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہمارے برائی بھلائی کا ثمرہ ہم کو ملنے والا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ مبدا و معاد کا اعتقاد صحیح اور مطابق واقع کے ہے تو ہماری عقل ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ جس فیاض حکیم نے بغیر طلب اور خواہش کے اس اجالی علم کی پھاٹک لگا کر ہم کو اس کی تفصیل کا مشتاق بلکہ ایسا حاجت مند کیا جیسے بیمار درد کا اور پیاسا پانی کا محتاج ہوتا ہے، وہ باوجود ہماری طلب اور خواہش کے اس کی تفصیل کا دروازہ ہم پر نہ کھولے۔ ہمارے نزدیک اگر مبدا و معاد کا تفصیلی علم حاصل کرنے کے وسائل اگر ہم سے منقطع کئے جائیں تو ہمارا حال یا تو بعینہ اس پیاسے کا سا ہو جس کو ایک سرد اور شیریں اور شفاف پانی کے چشنے سے دو گھونٹ پلا کر اس چشنے کی راہیں چاروں طرف سے سد کر دی جائیں یا اس غلام کا ساحل ہو جس کو اس کا آقا کسی دور دراز مسافت پر ایک خطرناک راستے سے بھیجے اور سوا اس کے اس راستے کا خطرناک ہونا اس کو کسی طرح نہ بچائے، ان خطرات کی حقیقت یا ان کے موقع محل سے آگاہ نہ کرے اور کوئی تدبیر ان سے بچنے کی اس کو نہ سمجھائے۔ کیا ہمارا دلی نعمت جس کو ہم جو دو کرم کے ساتھ متصف اور بخل و خست سے

منترہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ ضرور ہے کہ ہمارے لئے کوئی ایسی شمع روشن کرے جو اس اجمال کے دھندلکے پر تفصیل کی روشنی بھیلے کہ ہمارے جہل و تردد کو علم و یقین کے ساتھ تبدیل کرے۔

یہاں شاید ہمارے دل میں یہ خیال گدزے کہ وہ شمع ممکن ہے کہ ہماری عقل ہو جو کہ ہم میں اور ہمارے بنائے جنس (حیوانات) میں ماہ الا تمیاز ہے اور جس کے سبب سے ہم کو تمام محسوسات پر شرف اور فضیلت حاصل ہو اور جس کی بدولت ہمارے نبی نوع پر موجودات عالم کے اسرار و راز بروز کھلتے چلے جاتے ہیں۔

ہم کو امید نہیں کہ اس خیال کو ہمارے دل میں پانی کے جیلے سے زیادہ قیام ہو کیونکہ ہم جو اپنے گربان میں منہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو اپنی عقل کو مبداء و معاد کی حقیقت کے ساتھ وہ نسبت پاتے ہیں جو آنکھوں والے کو ایک اندھیری کو ٹھٹھی کے ساتھ ہوتی ہے۔ کیا کسی کو یہ امید ہے کہ آنکھوں کی روشنی ایک کلبہ تیر و تار میں کچھ کام دے سکتی ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں دے سکتی۔ اسی طرح آدمی کی عقل مبداء و معاد کی حقیقت کا سراغ ہرگز نہیں لگا سکتی۔

بڑے بڑے حکیم اور فیلسوف اور بڑے بڑے محقق اور دانشمند جنہوں نے سائے بھان کی چیزوں کو چھان مارا اور حقائقِ اشیاء پر جو جہالت کے پرے پرے ہوئے مجھے اُن کو مرتفع کیا اور قانونِ قدرت سے وہ اصول اور وہ قاعدے استنباط کئے جن کے سبب سے انسان کے چہرہ پر خلافتِ رحمانی کا منصب دار ہونا کھل گیا۔ جب انھوں نے اپنی حد سے آگے قدم بڑھایا یعنی بے اس کے کہ کسی شمع غیبی سے اپنا چراغ روشن کریں، اپنی اسکل سے مبداء و معاد کا سراغ دھونڈنے لگے تو صرف یہی نہیں کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے بلکہ انھوں نے ایسی ٹھوکریں کھائیں اور اُن کی رایوں نے ایسی غلطیاں کیں کہ جب اُن کے دیگر مقالات کے ساتھ مبداء و معاد کے متعلق خیالات کو دیکھا جاتا ہے تو اُن میں وہ نسبت معلوم

ہوتی ہے جو کہ عاقل اور مجنون کے کلام کے درمیان ہونی چاہئے۔ اور بڑی دلیل اس بات کی کہ یہ گروہ اپنی اس سعی میں ناکام رہا، یہ ہے کہ اس بیشمار گروہ میں سے شاید دو شخصوں کی رائیں ایسی نہ نکلیں جو کہ باہم اتحاد کی رکھتی ہوں۔

یہاں ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مطلب کے زیادہ تر دلنشین کرنے کے لئے قدیم مصر والوں کا تھوڑا سا ضروری حال رولن صاحب کی تائید سے بطور انتخاب نقل کریں :-

جس طرح اس زمانے میں اہل یورپ اپنے تئیں پورا شائستہ اور اپنے سوا تمام عالم کو وحشی یا نیم وحشی خیال کرتے ہیں اسی طرح اہل مصر غیر قوموں اور غیر ملکوں کے لوگوں کو وحشی کہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نیکوبادشاہ تخت پر بیٹھا تو اُس نے اول دریا سے نیل کی نہر پر دستور سابق مدوجاری رکھی مگر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ایک غیبی فال سے خوف کھا کر اُس نہر کی تعمیر بند کرادی کیونکہ اُس کو یہ بات کہی گئی کہ اس نہر کے بننے سے وحشی قوموں کے لئے مصر میں آنے کی راہ کھل جائے گی۔

پہلے لوگ مصر کو فنون و آداب سلطنت کا ایک عمدہ مدرسہ جہاں سے علوم کو نشو و نما اور روز بروز ترقی ہو سکتے تھے۔ اور حقیقت میں بھی عمدہ فن و ہاں ایجاد ہوتے تھے اور اس ملک سے نہایت عمدہ عمدہ مہر اور عجیب عجیب فن اُن لوگوں کو جو علم و مہر میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حاصل ہوتے تھے۔

یونان کے بڑے بڑے لوگوں مثل ہومر اور فیثاغورث^(۲) اور افلاطون^(۳) اور وہاں

(۱) ہومر۔ یونان کا نہایت قدیم اور مشہور و معروف شاعر ہے۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس اُس کا زمانہ ساڑھے آٹھ سو برس قبل حضرت عیسیٰ بنا تا ہے۔ لیکن بعد کے مورخین کا خیال ہے کہ گیارہویں صدی قبل مسیح میں تھا۔ اُس کی رزمیہ نظمیں الیڈ اور اڈیسے یونانی علم ادب کی جان ہیں۔ (باقی صفحہ نمٹ)

اور خواص دریافت کرنے میں یہ لوگ بہت کوشش کرتے تھے مصریوں نے فنِ عمارت اور رنگ آمیزی اور رنگ تراشی اور تمام فنون کو کمال پر پہنچایا تھا جن لوگوں نے قواعدِ حکمت و حکومت کو خوب سمجھا ان میں سب سے اول مصری تھے۔ اس قوم نے یہ بات سب سے پہلے دریافت کی کہ فنونِ قواعدِ سلطنت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ انہی زندگی فرسے کٹے اور رعیت آباد رہے

مگردین کے معاملات میں جس قدر مصری اہم تھے کوئی نہ تھا۔ اُن کے ہاں بایں دعوائے تہذیب و شائستگی بتوں کی بہت کثرت تھی۔ اُن کی تقسیم اور اُن کے درجے جدا جدا تھے۔ اُن بتوں میں اوسرس اور اسس جن کو وہ چاند اور سورج تصور کرتے تھے بہت بڑے بت تھے، اُن کی پرستش عموماً ہوتی تھی، اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اُن میں سیاروں کی پرستش سے بت پرستی نے ظہور پایا۔

ان کے سوا بیل اور کتا اور بھینس اور بلی اور باز اور مگر اور لک لک کی بھی پرستش ہوتی تھی اور ان میں سے بعض جانور ایسے تھے کہ خاص خاص شہروں میں پوجے جاتے تھے۔ اور یہ نقشہ تھا کہ ایک قوم ایک جانور کو قبلہ و کعبہ سمجھ کر دیوتا کی طرح پوجتی تھی اور دوسری قوم اس کی صورت سے نفرت کرتی تھی۔ ان جانوروں میں سانڈ اٹپس نہایت ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے نام کے بڑے بڑے عالیشان مندر بنائے جاتے تھے۔ اور اُس کے مرجائے کے بعد بنیت اس کے ایامِ حیات کے اُس کی عزت اور توقیر زیادہ ہوتی تھی۔ تمام مصر اس کے سوگ میں ماتم کرتا تھا اور اس کی تجہیز و تکفین اس دھوم دھام سے ہوتی تھی کہ اُس پر شکل سے یقین آتا ہے۔ ٹولیمی لکیس کے زمانے میں جب ایک ایسا جانور ضعیف ہو کر مرا تو اُس کے ساز و سامان میں معمولی اخراجات کے علاوہ ایک لاکھ بارہ ہزار پانچ سو پیر صرف ہوا تھا۔ جب اُس کی تجہیز و تکفین سے فراغت ہوتی تھی تو اس کی جگہ دوسرے سانڈ کے مقرر کرنے کی فکر ہوتی تھی اور تمام مصر اس کی تلاش میں جاتا تھا۔ اس سانڈ میں چتر

نے بیشک اس بات کے دکھانے کو کہ انسان اگر اپنی عقل پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا یہ روپ ہو جاتا ہے کہ اہل مصر جیسے لوگوں کو جنھوں نے عقل انسانی کو نہایت اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیا تھا، ایسی نفرت انگیز اور یہودہ بت پرستی میں پھنسا رہے دیا تاکہ لوگوں کی تماشگاہ بنیں۔

مصریوں کے علاوہ اہل یونان کا حال بھی اسی کے قریب قریب تھا اور یہ بات کا نہایت کامل ثبوت ہے کہ انسان کی عقل معاش کیسی ہی اعلیٰ درجہ پر کیوں نہ پہنچ جائے مگر مبداء و معاد کا علم حاصل کرنے میں ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔

تاریخ یونان میں لکھا ہے کہ ”جب ہاتر و بادشاہ سلی نے حکیم سائیونیڈیز سے باری تعالیٰ کی حقیقت دریافت کی تو اس نے پہلے روز ایک دن کی اور دوسرے روز دو دن کی ہمت چاہی اور اسی طرح روزانہ ہمت مانگتا رہا۔ آخر ایک دن بادشاہ نے بار بار ہمت مانگنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ”یہ مضمون سمجھ اور فکر سے اس قدر عید ہے کہ جس قدر اس میں غور کرتا ہوں اُسی قدر تحیر زیادہ ہوتا ہے اور تاریکی چھائی جاتی ہے“

کنفیوشس جو حکمائے چین کا سرگروہ اور اہل چین کا مقتدا ہے اور جس کی تعلیمات کا مدائن عقل و رائے پر ہے، جب اُس سے لوگوں نے آخرت کا حال پوچھا تو اس نے اُس کا جواب دینے میں اپنی کمال دانائی اور انصاف ظاہر کیا۔ اہ نے کہا کہ ”جب دنیا ہی کی ہزاروں چیزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے“

(۱) حکیم سائیونیڈیز یونان کا ایک نامور حکیم اور شاعر گذرا ہے۔ ۵۵۰ قبل مسیح جزیرہ کیوس میں پیدا ہوا۔

(۲) کنفیوشس (۵۵۰ تا ۴۷۹ ق م) ملک چین کا نہایت نامور حکیم اور بہادر و خلاق رفاہی تھا۔ اس کے پیرو اب تک چین و جاپان میں بے شمار ہیں۔

بہر حال اگر ہماری اس رائے سے جو اوپر بیان کی گئی (یا کسی اور دلیل سے) یہ
 بات ثابت ہو جائے کہ واقع میں ہمارا کوئی صانع ہے اور مرنے کے بعد ہم کو اپنی برائی
 بھلائی کا ثمرہ ضرور ملنے والا ہے تو بیشک ہم کو ان دونوں باتوں کا تفصیلی علم حاصل کرنے
 کے لئے اپنی عقل ناقص کے سوا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا پڑے گا اور وہ ذریعہ نہیں ہے
 مگر وجود صاحب الہام وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

۴۔ زمانہ

”جب زمانہ بدلے تم بھی بدل جاؤ“

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد ہفتم، باب تیسری، صفحہ ۱۲۹ تا ۱۳۰)

زمانہ کی نیرنگیاں مشہور اور اس کی تلون مزاجیاں ضرب المثل ہیں۔ وہ سدا ایک حال پر نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ ایک چال پر نہیں چلتا۔ وہ گرگٹ کی طرح برابر رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ اُس تپھر کی طرح چوپھاڑ کی چوٹی سے ٹڑکایا جائے، ہزاروں پلٹے کھاتا چلا جاتا ہے۔ وہ جو روپ بھرتا ہے اس کے چہرہ پر کھل جاتا ہے۔ وہ جو ٹھاٹھ بدلتا ہے اُس کا رنگ ساری مجلس پر چھا جاتا ہے۔ وہ کبھی دن کی روشنی میں اور کبھی رات کی تاریکی میں، کبھی گرمی کی تپش میں اور کبھی جاڑے کی ٹھریں میں ظہور کرتا ہے پر کسی بھی میں اس کا رنگ جے بغیر نہیں رہتا۔ جب وہ دن کا بنا بدلتا ہے تو رات کے سائے عمل باطل کر دیتا ہے، سوتوں کو نیند سے جگاتا ہے۔ نگوں کو کام پر لگاتا ہے، طبیعتوں سے سستی کو دور کرتا ہے اور دلوں کو امنگوں سے بھر دیتا ہے۔ جب وہ رات کا برقع اوڑھتا ہے تو دن کی ساری کائنات حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ مزدوروں کا دل محنت سے اچاٹ کرتا ہے، جھاکشوں کو بستر راحت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور ساری دنیا پر غفلت کا پردہ اڈا دیتا ہے، گرمی میں اس کی بازی کا نقشہ کچھ اور ہے اور جاڑے میں اُس کی حکومت کا ڈھنگ کچھ اور۔

مبارک ہیں وہ جنہوں نے اس کے تیور پہچانے اور اُس کی چال ڈھال کو نگاہ میں رکھا۔ جدھر کو وہ چلا اُس کے ساتھ ہوئے اور جدھر سے اُس نے رخ پھیرا اُس کے

ساتھ پھر گئے۔ گرمی میں گرمی کا سامان کیا اور جاڑے میں جاڑے کی تیاری کی۔ دن کو دن کی طرح بسر کیا اور رات کو رات کی طرح کاٹا۔ اور بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کی پیروی سے جی چرایا اور اُس کی ہر اہی سے ناک چڑھائی۔ گرمی پڑے پر انہوں نے جاڑے کے کپڑے نہ اتارے اور ہلکے پھلکے نہ بنے۔ دن بھلا پر انہوں نے کروٹ نہ بدلی اور خواب شبینہ سے بیدار نہ ہوئے۔ اور اب وہ بہت جلد دکھیں گے کہ پیچھے کون رہا اور منزل تک کون پہنچا؟

جو لوگ زمانے کی پیروی نہیں کرتے وہ گویا زمانے کو اپنا پیرو بنا ناچاہتے ہیں مگر یہ اُن کی سخت خام خیالی ہے۔ چند پھیلیاں دریا کے بہاؤ کو نہیں روک سکتیں اور چند جھاڑیاں ہوا کا رخ نہیں پھیر سکتیں۔ اسی لئے ایک پختہ کار شاعر نے کہا ہے۔ ع

(زمانہ باقوتہ ساز و تو با زمانہ باز)

اور عرب کے ایک حکیم کا قول ہے کہ ”ذَمْعَ الدِّهْرِ كَيْفَ مَا حَادَ“ یعنی جدھر کو زمانہ پھرے اُس کے ساتھ پھر جاؤ، شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ”صَوْنُ هَيْوَتِي لِجُلِّ صَوْنَةٍ“ (یعنی اپنی ذات میں ایسی قابلیت پیدا کرو کہ جس رنگ کو چاہے فوراً قبول کر لے) یہ اس لئے فرمایا کہ زمانہ کبھی انقلاب سے خالی نہیں رہتا اور اُس کا مقابلہ انسان ضعیف البنیان سے نہیں ہو سکتا۔ پس انسان میں ایسی قابلیت ہونی ضرور ہے کہ جیسی ضرورت دیکھے وہیابن جائے تاکہ زمانے کا کوئی انقلاب اُس کو سخت صدمہ نہ پہنچائے۔ آندھی کے پُر زور حملے انہیں تناور درختوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جو اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں چاہتے۔

۱) محی الدین ابن عربی مقلب بہ شیخ اکبر فتوحات مکیہ اور قصوص کے مصنف بہت ہی علوم بالخصوص تصوف اور فلسفہ کے برہدست عالم، اندلس کے شہر مدینہ میں ۵۴۰ھ رمضان ۵۴۰ھ کو پیدا ہوئے۔ کثیر التہانیف آڈیو نمبر اور نہایت صاف بیان شخص تھو۔ آپ نے ۵۸۰ھ میں بمقام دمشق حلت کی اور مدین قاسیون میں دفن ہوئے۔

پر چھوٹے چھوٹے لچکدار پونے جو ہولے ہر جھوکے کے ساتھ جھک جاتے ہیں ہمیشہ برقرار رہتے ہیں۔

اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عارضی یا چند روزہ کامیابی مقصداے وقت کی مخالفت میں بھی حاصل ہو سکتی ہے مگر جو لوگ دنیا میں اگر کامیابی کا پورا پورا اتھکا حاصل کر گئے، وہ وہی تھے جنہوں نے مقصداے وقت کو ہاتھ سے نہ دیا اور حیا زمانہ دکھا دیے بن گئے۔

حکیم اوحید الدین انورؒ میؒ جس نے اپنے زمانے کے تمام علوم میں کامل دستگاہ حاصل کی تھی اور پھر عجم کے ان تین شاعروں میں شمار کیا گیا جو ”پیمبر شعر“ مانے گئے ہیں۔ اگر وہ مقصداے وقت کی پیروی نہ کرتا تو یہ شہرت اور عزت اُس کو ہرگز حاصل نہ ہوتی۔ وہ خراسان کی ایک بستی زاکان نامی میں ٹھیرا ہوا تھا کہ اتفاق سے اُس عہد کے ملک الشعراء ابو الفرج بخاری کا لشکر بھی وہیں آکر ٹھیرا۔ انورؒ میؒ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سارا جلوس بخاری کے ساتھ ہے، کہا: ”سبحان اللہ علم کا مرتبہ ایسا بلند اور میں اس قدر فلسفہ میں ایسا ذلیل اور اس شخص کو یہ جاہ و خیمت؟ اب مجھ کو بھی قسم ہے جو شاعر ہی بن کر

را، انورؒ میؒ فارسی زبان کا اعلیٰ درجہ کا شاعر، بڑا حکیم اور فلسفی تھا۔ اہل سخن اسے پیغمبر سخن مانتے ہیں آپ کو نجوم کا بھی دعویٰ تھا جس کی بدولت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں سلطان خجہ کے دربار سے بھیجا کہ بلخ چلا گیا۔ بلخ والوں سے ناراض ہو کر بلخ اور اہل بلخ کی ہجو میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس پر لوگوں نے ناراض ہو کر ۸۲ھ میں قتل کر ڈالا۔

(۲) اس نقشے میں اس مشہور و معروف رباعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

در شعر کہ کس پیمبر اتد ہر خد کہ لانی بعدی
ایات قصیدہ وغزل را فردوسی و انوری و متدی

نہ کھاؤں، چنانچہ اسی رات کو ایک قصیدہ سلطانِ بنجر کی مدح میں لکھ کر تمام کیا، جس کا مطلع یہ ہے

گردل دوست بحر و کاں باشد دل و دستِ خدائیں گاہ باشد

پھر تمام عمر شاعری کی بدولت خوش حال اور فارغ البال رہا اور دنیا میں شہرت اور بلند نامی حاصل کی۔

ایک مجلس میں شیخ ابوالفضل^(۲) کے کمالات اور ترقیات کا مذکور تھا۔ ایک صاحب بولے ”وہ با ایں ہمہ کمالات اگر اس زمانہ (یعنی انیسویں صدی) میں ہوتا تو شاید عدالتوں میں عرضی نویسی کر کے اپنا پیٹ پالتا، ہم نے کہا ”اگر وہ اس زمانے میں ہوتا تو ہرگز اپنی کامیابی کا ذریعہ اُس لیاقت کو نہ گردانتا جس کی بدولت اُس نے سولہویں صدی عیسوی میں ترقیات حاصل کی تھیں بلکہ اس عہد میں وہ کم سے کم ایم۔ اے۔ یا ایل ایل ڈی کا درجہ ضرور حاصل کرتا اور کچھ نہیں تو لندن کے کسی نامی گرامی اخبار کا کارپانڈنٹ زمانہ نگار ضرور ہوتا“ یہ ہمارا ایک سرسری جواب تھا جو اُس وقت بلاتامل زبان سے نکل گیا۔ مگر اب غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جواب بالکل صحیح تھا۔ ابوالفضل کی ذات میں ہر زمانے

(۱) سلطان بنجر۔ فارس کا نہایت مشہور اور عظیم دوست بادشاہ تھا۔ ۱۱۵۲ھ میں تخت پر بیٹھا۔ ۱۱۵۳ھ میں ترکمانوں پر حملہ کیا۔ وہاں گرفتار ہو گیا۔ چار سال تک اُن کی قید میں رہا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی سلطانہ خاتون نہایت قابلیت اور خوبی کے ساتھ حکومت کرتی رہی۔ بنجر آخر قید سے فرار ہوا۔ اور تھوڑے ہی دن حکومت کرنے پایا تھا کہ ۱۱۵۷ھ میں پیغام اجل آگیا۔

(۲) شیخ ابوالفضل نہایت فاضل، بڑا ادیب اور شہنشاہ اکبر کا وزیر اعظم تھا۔ آئین اکبری اور اکبر نامہ اس کی مشہور تصانیف ہیں۔ فیضی کا بھائی اور شیخ مبارک کا میٹا تھا۔ ۱۵۷۵ھ میں پیدا ہوا اور صرف ۲۳ سال کی عمر میں وزیر اعظم ہو گیا جہاںگیر کے اشارہ سے نرسنگہ دیو نے ۱۵۸۵ھ میں قتل کیا۔

کارنگ بدلنے کی ایسی قابلیت تھی کہ وہ جس زمانے میں ہوتا اُس زمانے حیثیت کے موافق ضرور اپنے ہتھیاروں میں ممتاز ہوتا۔ وہ ایک رقبے میں جو غالباً اس نے اپنے باپ کے نام لکھا ہے تحریر کرتا ہے کہ ”بعض لوگ میری نسبت یہ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم کو اس قدر منصب جلیل تک پہنچا دینا بادشاہ کو زیادہ تھا۔ اس لئے میری جی اب یہی مناسب ہے کہ سپہگرمی کا کوئی کارنمایاں دکھاؤں“ اُس کا یہ قول بڑا دعویٰ ہی دعویٰ نہ تھا بلکہ اس نے مرنے وقت نرسنگھ دیو بندیلے کے مقابلے میں اپنی قابلیت کا جو ہر سب پر ظاہر کر دیا۔ مقابلے کے وقت اُس کے اکثر ہمراہی بھاگ گئے تھے اور چند آدمی جو بچے تھے وہ اس کو یہ صلاح دی رہے تھے کہ اس تھوڑی سی جمعیت پر بندیلے کا مقابلہ کرنا مصلحت نہیں مگر وہ نہایت ترشی سے یہ کہہ کر کہ ”مگر بگیرم؟“ اکیلا فوج مخالف میں جا گھسا لیکن چونکہ پیاناہ عمر لبریز ہو چکا تھا گھوڑا اٹھو کر کھا کر گرا اور اس کے گرتے ہی مخالفوں نے شیخ کا کام تمام کر دیا۔

سلطان شہاب الدین غوری کو مورخوں نے بہت سخت اور تند مزاج لکھا ہے

(۱) نرسنگھ دیو بندیلہ دکن کا ایک اشراف اور فراق تھا جب بادشاہ نے ابو الفضل کو دکن کی ہم پر بھیجا تو اسی نرسنگھ دیو نے شہزادہ سلیم کی تحریک سے ابو الفضل پر اس ہم کی واپسی پر جین کے قریب حملہ کیا۔ ابو الفضل کمال شجاعت اور بہادری سے لڑا لیکن مارا گیا۔

(۲) شہاب الدین غوری۔ افغانان کے پہاڑی علاقہ غور کا حاکم، ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کی بنیاد ڈالنے والا اور نہایت الواعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ اس نے ستر سال تک حکومت کی۔ ہندوستان پہلے حملے میں برقی راج والی دہلی و جیر رنکست کھا کر واپس لوٹ گیا مگر تیس سال سلطنت میں برقی راج کو تھاتیر کے مقام پر برقی سخت شکست دی جس میں تقریباً ایک سو سچاس ابر برقی راج کی امداد کو اپنی اپنی فوجیں لے کر تھے۔ اس فتح کو تمام شمالی ہندوستان شہاب الدین کے قبضہ میں آ گیا۔ واپسی پر شہاب الدین اپنے غلام قطب الدین نامی کو ہندوستان کا بادشاہ کر کے چھوڑ گیا جس کی اولاد نے مدتوں یہاں سلطنت کی ہے۔

اور اس کے ثبوت کے لئے اُس کی وہ زیادتی پیش کرتے ہیں جو فتح اجمیر کے بعد اُس سے ظہور میں آئی یعنی کئی ہزار آدمی جو فتح کے بعد بچ رہے تھے اُن سب کو تیغِ سیدر بچ کے حوالے کیا۔ مگر باوجود اس کے اُس کی سختی اور تند مزاجی کو اس سبب سے مذموم نہیں سمجھا کہ جس فتنہ و فساد کے زمانے میں وہ تسلط ہوا تھا اُس کے لئے ایسے ہی مزاج کا بادشاہ ہونا سزاوار تھا۔

جس طرح دنیا کی یہودی کا مدار مقتضائے وقت کی موافقت پر ہے اسی طرح دین کی کامیابی بھی اسی پر موقوف ہے۔ کتاب مقدس (توریت) میں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی تعریف اس بات پر کی ہے کہ وہ مصریوں کے تمام علوم میں کامل تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت جیسا جلیل القدر منصب بھی اسی شخص کو عطا ہوتا ہے جس میں زمانہ حال کے حسب حال ہونے کی پوری پوری قابلیت ہوتی ہو۔ ہمارے نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو دعوت اسلام میں نمایاں کامیابی حاصل کی اُس کا بڑا ذریعہ عباراتِ قرآنی کی جلالت اور ملاحضت تھی جس کا مداہلِ مقتضائے وقت کی موافقت پر تھا۔ کیونکہ اُس وقت شعرو شاعری کے شور سے تمام عرب گونج رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کے دعوے نہایت توجہ سے سنے جاتے تھے۔ کوئی کمالِ علم ادب کے ہم پلہ نہ سمجھا جاتا تھا اور کوئی ہتھیار تیغ زبان کے برابر کا گر نہ ہوتا تھا۔

آنحضرت (صلعم) کے بعد پہلی اور دوسری خلافت میں جو اسلام کو ترقی روز افزوں نصیب ہوئی اور کوئی فتنہ ایسا حادث نہ ہوا جو اس کے زور و طاقت کی جزا کرتا، اُس کا اصلی سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ منصبِ خلافت کے لئے آگے پیچھے ایسے دو شخص انتخاب کئے گئے جن کا چلن اور برتاؤ بالکل مقتضائے وقت کے موافق تھا اور اس سبب سے زمانہ اُن کا معین و مددگار بن گیا۔ چنانچہ اسی مصلحت کے لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مرتضویؑ کے استخلاف کی نسبت اِنْفِرَاکُہُ فَاَعْلٰیہٗ فرمایا اور شیخینؑ کی نسبت کچھ تردد و ظاہر نہ فرمایا۔

عمر فاروقؓ کی شدت چونکہ مقتضائے وقت کے موافق تھی اس لئے مرتضیٰ سلام کے حق میں ابرارِ حمت کا کام کر گئی اور عثمانؓ ذی النورینؓ کی مروت جو انہوں نے مروا

(۱)، یعنی میں تمہیں کرنے والا نہیں دیکھتا۔

(۲)، شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔

(۳)، عمر فاروق، صدیق اکبر کے جانشین، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ آپ کے عہد مبارک میں تمام عراق، عرب، شام، ایران اور مصر کے مالک مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اسلام کو وہ شکوت حاصل ہوئی جس کی نظیر مستقبل میں پھر نزل سکی۔ ساڑھے دس سال خلافت کرنے کے بعد صبح کی نماز پڑھتے ہوئے ایک غلام کے ہاتھ سے شہید ہوئے آپ نے ۱۳ھ (۶۳۴ء) سے ۲۳ھ (۶۴۴ء) تک خلافت کی۔ آپ کا بے نظیر عدل، اتہادِ درجے کی سادگی، رنجش انتظامی مشہور و معروف ہو۔

(۴)، عثمان ذی النورین اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ فارس کے اکثر شہر و شاہِ روم کا علاقہ اور شمالی افریقہ کے بعض ممالک آپ کے عہد میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے۔ نہایت رحمدل رقیق القلب اور نیکسرمراز تھے۔ ۱۲ سال خلافت کرنے کے بعد ۵، سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ نے ۲۳ھ (۶۴۴ء) سے ۳۵ھ (۶۵۶ء) تک خلافت کی ہو۔

(۵)، مروان بن الحکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی عم زاد بھائی اور بڑا عیار شخص تھا، اسی کی شرارتیں اور چالاکیاں حضرت خلیفہ ثالثؓ کی پرالم شہادت کا باعث ہوئیں۔ بنی امیہ کی حکومت قائم ہونے پر یہ اپنی ہونشیاری سے معاویہ ثانی کی وفات کے بعد ۳۵ھ (۶۵۶ء) میں تہامِ دنیا اسلام کا بادشاہ ہو گیا۔ مگر صرف ۲۹ دن حکومت کرنے پایا تھا کہ اس کی بیوی زینب نے ۴۰ھ مطابق ۱۲ اپریل ۶۵۷ء کو اسے زہر دے کر مار ڈالا۔

بن اکلم وغیرہ کے ساتھ برقی۔ چونکہ وہ مقتضائے وقت کے موافق نہ تھی اسی لئے اُس فتنہ عظیم کی اصل قرار دی گئی جو آپ کے آخر عہد خلافت میں رونما ہوا اور جس کا نتیجہ آپ کی شہادت تھا۔

ایک زمانے میں مقتضائے وقت یہ تھا کہ محدثین اسلام (اسی خیال سے کہ رسول مقبول کے ارشادات تمام و کمال فراہم ہو جائیں) روایات کے اخذ کرنے میں طلبہ و یاس کی کچھ تمیز کرتے تھے۔ پھر دوسرے زمانے کا مقتضایہ ہوا کہ اُن روایتوں کی تنقید اور اُن کے راویوں کی چھان بین کی جائے اور صحیح کو سقیم سے، قوی کو ضعیف سے معروف کو منکر سے اور ثابت کو موضوع سے جدا کیا جائے۔ اگر وہ پہلا طبقہ مقتضائے وقت کا لحاظ نہ کرتا تو علم نبی کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جاتا۔ اور اگر یہ دوسرا گروہ کھڑا نہ ہوتا تو حق و باطل اور صدق و کذب کا امتیاز دشوار ہو جاتا۔

بڑی دلیل اس بات کی کہ مقتضائے وقت

کا لحاظ ضروریات دین سے ہے، وہ روایت ہے جس کو مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ اس روایت کا مہصل یہ ہے کہ آنحضرت صلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص صدق دل سے کہے کہ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور بخشا جائے گا یہ عمر فاروق یہ سن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ”اس بشارت سے لوگ اعمال

(۱) مسلم۔ امام سلم بن حجاج نیشاپوری بہت بڑے محدث اور امام المحدثین حضرت امام بخاری کے خاص اور ممتاز شاگردوں میں سے تھے۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد آپ کی کتاب کا درجہ ہر جو عام طور پر صحیح مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ ستھ میں پیدا ہوئے اور ۲۶۱ھ میں انتقال فرمایا۔

(۲) ابو ہریرہ حضور صلم کے بڑے پایہ کے صحابیوں میں سے ہیں۔ ستھ میں وفات پائی

صاحب کی بجائے اور ی میں قصور کریں گے۔ آپ نے فاروق اعظمؓ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور تافیکہ روایات کی تدوین کرنے کی ضرورت پڑی یہ خوشخبری تمام امت میں عام نہ ہوئی۔

العرض دنیا کی یہودی یا دین کی کامیابی مقتضائے وقت کی موافقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔

مگر اس موافقت سے ہماری یہ مراد ہرگز نہیں کہ مثلاً بے دینی اور الحاد کے زمانے میں دین و مذہب سے ہاتھ اٹھا بیٹھیں اور عیش و عشرت کے زمانے میں جغاشی اور محنت سے دست بردار ہو جائیں، یا جہاں خوشامد کا بازار گرم ہو وہاں خوشامدی بن جائیں اور جہاں مسخرہ پن کا زور ہو وہاں غیرت اور حسیت کو بالائے طاق رکھ دیا نہیں بلکہ ہماری رائے میں کوئی بُرے سے بُرا زمانہ ایسا نہیں ہوتا جس میں مقتضائے وقت کے موافق کوئی نہ کوئی جائز طریقہ کامیابی کا موجود نہ ہو۔

جب فلسفہ یونانیہ یونانی زبان سے عربی زبان میں منتقل ہوا اور اُطیلیموس^(۱) اور ارسطو کے خیالات عرب اور عجم کے کلی کوچوں میں منتشر ہو گئے تو الحاد اور بے دینی نے لوگوں کے دلوں میں چٹکیاں لینی شروع کیں۔ یہاں تک کہ نصوصِ قرآنی اور احادیث

(۱) اُطیلیموس مصر کا ایک مشہور ہندس، علم نجوم و ہندسہ کا ماہر، پہلا جغرافیہ داں اور ہیئت کی مشہور کتاب ”مبطلی“ کا مصنف ہے۔ اسی نے پہلے پہل کرہ ارض کا نقشہ بنایا اور نظام شمسی کی تحقیقات کی۔ ۷۷ برس کی عمر میں ۳۸۵ قبل مسیح وفات پائی۔

(۲) ارسطو معروف بہ ارسطاطالیس۔ حکمائے یونان کا سرگروہ، شہنشاہِ سکندر اعظم کا استاد اور افلاطون کا شاگرد تھا۔ صرف ۷۰ نحو، ادب، معانی، علم الاخلاق، سیاست، مدن، طبیعیات، اہلیات اور ریاضیات کا زبردست عالم تھا۔ اہل علم میں ”معلمِ اول“ کے نام سے مشہور ہے۔ ۳۸۴ ق م پیدا ہوا اور ۳۲۳ ق م میں وفات پائی۔

نبوی پر دھڑا دھڑا اعتراض ہونے لگے اور جا بجا دین میں رخنہ بکھلنے لگے، اُس وقت علما کے فروغ اور کامیابی کے دو طریقے پائے جاتے تھے۔ ایک ناجائز، دوسرا جائز۔ ناجائز طریقہ یہ تھا کہ مسائل فلسفہ کی تائید کر کے الحاد کی آگ کو اور مشتمل کر دیتے اور آزادی جیسی منجائی چیز کو دنیا میں پھیلا کر دنیوی فروغ حاصل کرتے تھے جائز ذریعہ یہ تھا کہ شریعت اور حکمت میں تطبیق یا مسائلِ حکمیہ کی تغلط کر کے الحاد کی آنچ سے دین کو بچاتے اور معتضوں کی زبان بند کرتے

چنانچہ علمائے اسلام نے (اشکراً للہ) سعی و ہمت سے یہی جائز طریقہ اختیار کیا اور فلسفہ یونانیہ کے مقابلے میں ایک جدا فلسفہ قائم کیا جو اسلام میں علمِ کلام کے نام سے مشہور ہے۔

جلال الدین اکبر کا زمانہ (جبکہ اکثر مورخوں نے لکھا ہے) ظاہر ہے دینی اور الحاد کا زمانہ ثابت ہوتا ہے اور اس سبب سے ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کی کامیابی کا ذریعہ یہی بے دینی اور الحاد ہو۔ مگر تاریخ کے ذہین سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کے عہد میں کامیابی کا بڑا ذریعہ شجاعت و بہادری یا فضل و کمال اور علم و سنہر تھا۔ کیونکہ اُس کے درباریوں اور مقربوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں معلوم ہوتا جس نے بغیر کسی کمال یا سنہر کے محض بے دینی اور الحاد کے ذریعہ سے معتد بہ امتیاز حاصل کیا ہو بلکہ اس کے ارکانِ دولت میں ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو اپنے مذہبی قواعد کے نہایت پابند تھے اور جنہوں نے صرف اپنے فضل و کمال کی بدولت بادشاہ کے دل میں جگہ پائی تھی جیسے ملا فتح اللہ شیرازی مسلمانوں، اور راجہ ٹوڈل

۱، ملا فتح اللہ شیرازی دربار اکبری کا نہایت گراں پایہ عالم اور مقتدر رئیس تھا۔ باوجود تقدس مذہبی کے علوم عقلیہ مثلاً، ہیئت و ہندسہ، نجوم، رمل، حساب، طلسمات، تیرنجات خوب جانتا تھا (باقی،

ہندوؤں میں یہ دونوں شخص اکبری دو۔ میں مذہب کے نہایت متعصب گئے جاتے تھے با اینہم
ملانے اپنے علوم عقلیہ و نقلیہ کے سبب اور راجہ نے حساب سیاق کی ہمارت سے یاد آشتندی
اور جن تدبیر کی جہت سے دربار شاہی میں جو مرتبہ حاصل کیا وہ سب پر روشن و ہمدرد ہو
بہر حال جہاں کامیابی کے دو چار ناجائز طریقے پائے جاتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی
جائز طریقہ بھی ضرور موجود ہوتا ہے اور جو کامیابی اُن ناجائز طریقوں سے حاصل ہوتی ہے
وہ اُس کامیابی کے برابر کبھی پائدار اور مستحکم نہیں ہوتی جو جائز طریقہ سے حاصل ہو سکتی
ہے، ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ جن درباروں میں مثلاً خوشامد کا بازار گرم تھا اور جہاں
حاکم کی مرضی کے خلاف بولنا جرائم کبیرہ کے اڑسکاب سے زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا جب
وہاں کوئی سچا اور آزاد طبیعت کا آدمی پہنچا تو اگرچہ اس کو چند روز اپنی آزاد طبیعت کی
کسی قدر روک تھام کرنی پڑی لیکن آخر اُس کی راستی اپنا رنگ جائے بغیر نہ رہی، رفتہ
رفتہ اسی کا قول معتبر ٹھہرا اور اسی کی صلاح نیک سمجھی گئی

ان تمام شہادتوں سے ہم آسانی یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ہندوستان
کی اکثر قومیں جو روز بروز اقبال مند ہوتی جاتی ہیں اور مسلمانوں کی قوم بد اقبالی کے بھنور
اور قلت کی دلدل سے کسی طرح نہیں نکلتی، اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اور لوگ
اپنی حالت کو زمانے کے موافق بناتے جاتے ہیں لیکن مسلمان اپنی وضع داری کو ہاتھ سے
نہیں دیتے۔

(نوٹ بر سلسلہ گذشتہ) خصوصاً علم ہیئت میں نہایت کامل تھا، اور علوم عربیہ حدیث تفسیر اور علم کلام سہو
بھی خوب واقف تھا۔ کشمیر میں ۱۵۹۷ء میں وفات پائی۔

(۲) ٹوڈرل عہد اکبر کا بہت بڑا محاسب اور قانون ماگذاری کا مدون، اکبر اُس سے بہت خوش تھا۔
اور اس کو اپنے بہترین رفیقوں میں سے سمجھتا تھا۔ ۱۵۸۹ء میں وفات پائی۔

اے ہندوستان کے مسلمانو! کیا تم ابھی اُسی عالم میں ہو جس میں تمہارے
 آباؤ اجداد زندگی بسر کر گئے ہیں؟ اور کیا تم اُسی کھیتی کے پروان چڑھنے کے منتظر ہو جس میں
 تمہارے بزرگوں نے تخم افشانی کی تھی؟ مدت ہوئی کہ وہ عالم گزر گیا اور وہ کھیتی دریا برد
 ہو گئی۔ ذرا نکھیں کھولو اور دیکھو کہ تم کون ہو؟ اور کہاں ہو؟ تمہاری گرہ میں جو دام ہیں
 وہ بازار میں آج پھوٹی کوڑی کو نہیں چلتے۔ تمہاری دوکان میں جو مال ہے اُسے کوئی
 مفت بھی لینا نہیں چاہتا۔ تمہارے چرغ میں جو تیل تھا وہ جل گیا اور تمہاری کھیتی میں جو
 پانی تھا وہ سوکھ گیا۔ دیکھو! تمہاری ناؤ بودی ہے اور دریا دم بدم چڑھتا جاتا ہے۔ تمہارا
 قافلہ پیادہ ہے اور سزلیں کٹھن آتی جاتی ہیں

اس تمہید سے ناظرین کو ضرور یہ خیال پیدا ہو گا کہ ہم آگے چل کر اپنی قوم کو انگریزی
 پڑھنے، میزکرسی لگانے، کوٹ تیلون پہننے اور چھری کانٹے سے کھانے کی ترغیب دیں
 گے، کیونکہ ظاہر ازمانہ حال کا مقتضا یہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان کو یاد رہے کہ ہماری مِلاد
 اس تمہید سے یہ ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جس جُرمی حالت میں ہیں اس سے
 نکلنے کی جو سیدھی راہ انھیں نظر آئے اُسی راہ کو اختیار کریں اور جس طرح ہو سکے اپنا
 قدم آگے بڑھائیں کیونکہ زمانہ یاد از بلند کہہ رہا ہے من استوئی یوماہ فھو مغبون یعنی
 جس کے دودن ایک حالت پر گزریں وہ خسارہ میں رہا اور درود یوار سے یہ صد آ رہی
 ہے کہ۔ ع

یا قدم آگے بڑھاؤ ورنہ لوراہ عدم

دنیا میں آج کل ایک عام گھوڑ دوڑ کا تماشا ہو رہا ہے۔ ہر گروہ کے شہسوار جوق
 جوق اس میں آتے ہیں اور اپنے اپنے ہنر دکھاتے جاتے ہیں۔ کچھ اُن میں سے گجروم آتے
 ہی برق خاٹف کی طرح ایک آن واحد میں گزرتے، کچھ اُن سے پیچھے پہنچے، کچھ راہ میں
 ہیں مگر اُفتال و خیزاں چلے جاتے ہیں۔ کتنوں نے اپنے گھوڑوں کی ابھی باگ اٹھائی ہے،

کتنے چلنے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن بہتوں کو ابھی گھوڑ دوڑ کی خبر بھی نہیں پہنچی، ان کے گھوڑے تھان پر بندھے ہوئے ہیں اور خود آرام سے پڑے سوتے ہیں۔ شاید وہ اس وقت بیدار ہوں گے جب گھوڑ دوڑ کا وقت نکل جائے گا اور وہ ہاتھ دھو رہ جائیں گے۔ اے مسلمانو! ہم کو خوف ہو کہ وہ ناکام گردہ کہیں تمہاری ہی قوم نہ ہوں! اور وہ ہاتھ جو حسرت سر ملے جائیں گے تمہارے ہی ہاتھ نہ ہوں۔

اے مسلمانو! تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو شے تم کو ابھرنے نہیں دیتی وہ کیا ہے؟ اور جس کے سبب تم جنبش نہیں کر سکتے وہ کونسی بندش ہے؟

یاد رکھو وہ تمہاری یہودہ تقلید ہے جس نے تم کو مذہبی امور ہی میں مجبور اور بے اختیار نہیں کیا بلکہ تجارت میں، زراعت میں، علم و ہنر میں، حرفے اور پیشے میں، عمر بھر کام میں تمہاری عقلوں پر پردہ اور پردہ میں تمہارے پاؤں میں بٹیری ڈال رکھی ہے۔ اور تم کو اس پرند جانور کی مانند بے بس کر رکھا ہے جس کے پڑکٹے ہوں اور آنکھیں سی ہوئی ہوں، نہ تم میں طاقت پر داز ہے نہ نگاہ دور میں۔ تقلید نے تم کو تمام دینی اور دنیوی ترقیوں سے فارغ البال کر رکھا ہے اور تمہارے کان میں یہ پھونک دیا ہے کہ جو کچھ کرنا تھا سو اگلے کر گئے۔ اب اس سے زیادہ کرنا غیر ممکن ہے۔ تمہارے نزدیک جس قطع کی گشتی طوفانِ نوح میں بنائی گئی تھی اُس سے بہتر کوئی وضع انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی اور جو پیشہ آج سے ہزار برس پہلے تمہارے بزرگوں نے اختیار کیا تھا اُس کے سوا کسی حل سے تم روٹی نہیں کما سکتے، تمہارے نزدیک تمام عقل انسانی پہلے بطوق تقسیم ہو گئی اور انھوں نے تمہارے لئے کوئی موقع ایسا نہ چھوڑا جس میں تم کو اپنی انسانیت سے کچھ کام لینے کی ضرورت پڑے۔ شیخؒ نے قانون میں بدنِ انسان کی تشریح جو لکھدی سو لکھدی اور

محمد حسین دکنی بُرہانِ قاطع میں لغات فارسی کی تحقیق کر گیا سو گریا۔ اب کون ہے جو قانون سے کچھ بڑھ کر لکھ سکے یا بُرہان میں کوئی عیب نکال سکے؟ تم صرف انھیں لوگوں کی تقلید نہیں کرتے جن کے ساتھ تم کو حسن عقیدت ہو بلکہ طب میں جالینوس کی منطق میں ارسطو کی ہندو کی رسموں میں ہندوؤں کی تقلید کو بھی اسی قدر ضروری جانتے ہو جس قدر مذہب میں امام اعظمؒ کی تقلید تمہارے نزدیک واجب و لازم ہے۔ اگر کسی کو اس بات میں تامل ہو تو نکاح بیوگان کے معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اُس کا مجوز کون ہے؟ اور مانع کون؟ اور ہندو کے عام مسلمانوں نے مجوز کے حکم کی تعمیل کی ہے یا مانع کا کہنا مانا ہو۔

اسی تقلید کی بدولت تم میں ایک اور مرض پیدا ہو گیا ہے جس نے تمہاری رہی سہی مہمت خاک میں ملا دی ہے اور تم کو بالکل اپاہج کر دیا ہے۔ پوچھو وہ کیا ہے؟ وہ خانہ خراب و ضعیف رہی ہے جس کی ہدایت سے تم ترقی کرنے والوں کو متلون مزاج سمجھتے ہو اور ڈھور ڈنگروں کی طرح سد ایک حالت پر رہنے کو کمال نفس انسانی قرار دیتے ہو۔ ہندوستان کے وضع داروں کی یہ رائے ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں جو طریقہ پا جو

(نوٹ صفحہ ۳) فاضل گذرا ہو صرف ونحو، زبان دانی، طب، ہندسہ و ہنیت، منطق اور فلسفہ وغیرہ تمام مرچ و وقت علوم و فنون میں صرف سولہ سال کی عمر میں وہ کمال پیدا کیا کہ شیخ (پروفیسر یا استاد) کے لقب سے پکارا جائے لگا بہ قانون“ اس کی طبی تصانیف میں ایسی جامع کتاب ہو جس کی نظیر نہیں۔ اس کے علاوہ مختلف علوم و فنون پر اس نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ ۳۰ صفر ۷۷۷ھ کو پیدا ہوا ۵۳ سال کی عمر میں درو قونج سے ۷۷۷ھ میں وفات پائی۔

(۱) جالینوس۔ یونان کا مشہور حکیم اور اعلیٰ درجہ کا طبیب تھا۔ (۲) امام اعظم۔ نعمان بن ثابت نام۔ ابو حنیفہ کنیت اور امام اعظم لقب ہو۔ ۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے امام، بہت بڑے فقیہ، مجتہد اور محقق شریعت تھے۔ خلیفہ وقت نے باوجود اصرار کے عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے قید کر دیا تھا اور دس برس ۷۷۷ھ میں خفیہ طور پر زہر دے کر اس آفتاب علم کا غامخ کر دیا گیا۔

حالت اختیار کرے اُس کو آخر تک ترک نہیں کرنا چاہئے۔ جوانی میں اگر ڈاڑھی چڑھانے کی عادت ہو جائے تو سن شیخوخت تک اس وضع کو نباہنا ضرور ہے، اور بچپن میں اگر کاندھا ٹوپی پہننے کا لپکا پڑ جائے تو بڑھاپے کے بھریائے ہوئے چہرے کو بھی اُس سے محروم نہیں رہنا چاہئے۔

چنانچہ معتبر ادیبوں سے سنا گیا ہے کہ دو بزرگوار شیخ خانی جن کا سن شریف ساٹھ پینٹھ سے متجاوز ہو گیا تھا اور نہایت متقی اور متوہج آدمی تھے ہر جمعہ کو شاہ عبدالعزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ شاہ صاحب بھی اُن کی کمال تعظیم کرتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے مقدس دونوں حضرات ڈاڑھی گھٹواتے تھے۔ بعضے منہ پھٹ آدھیوں نے جو اُن پر اعتراض کیا تو یہ فرمایا کہ ہم خود اس حرکت سے متفصل ہیں مگر کیا کریں جو وضع قدیم سے چلی آتی ہے اُس کے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے

اسی طرح ایک شریفوں کی بستی میں ایک صاحب سن رسیدہ بڑے نازی اور پرہیزگار تھے مگر عشاء کی نازکھی نہ پڑھتے تھے لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ بچپن میں تو اس سبب سے نہ پڑھی کہ کھانا کھاتے ہی شام سے سو رہتے تھے، جوانی میں لہو و لعب مانع رہا، اب بڑھاپے میں نئی بات کرتے ہوئے جی ہچکچاتا ہے۔

خیر ہم اپنے قدام کی اس رائے پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ اُس وقت زمانے کا مقتضا یہی تھا۔ سلطنت مغلیہ پر زوال آچکا تھا، ترقی کی راہیں فتنہ و فساد کے سبب چاروں طرف سے مسدود تھیں، طبیعتوں پر مایوسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی، ایسے وقت میں

(۱) شاہ عبدالعزیز۔ ہندوستان کے قابل فخر اور مایہ ناز محدث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نامور فرزند اور نہایت قابل اور عالم باطل بزرگ تھے تفسیر فتح العزیز، تھنا اثنا عشریہ اور سرالشاہدین آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ ۱۵۵ھ (۱۶۷۶ء) میں پیدا ہوئے اور ۲۳۹ھ (۱۸۲۳ء) میں انتقال فرمایا۔

متزل کے جس قدر آثار مسلمانوں میں پائے جاتے تھوڑے تھے۔ مگر ہم کو اپنے معصروں کے حال پر بے اختیار رونا آتا ہے جو اس امن اور آزادی کے زمانے میں بھی وضع داری کے حصار سے باہر نہیں نکلتے اور مقضائے وقت کو نہیں دیکھتے۔ ناپ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور نہ اوروں کی ترقی کو پسند کرتے ہیں۔ جو شخص اپنی بہت حالت سے کل کر اچھی حالت میں آنا چاہتا ہے اُس کو نرا متلون مزاج یا بے استقلال ہی نہیں بتاتے بلکہ اُس پر انواع و اقسام کی رائیں لگاتے ہیں جن میں سب سے ہلکا الحاد کا فتویٰ ہے۔

ثالثہ ملکوں میں آج کل ترقی کی یہ صورت ہو کہ جو شخص پانچ سات برس کہیں پر دیں میں رہ آتا ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وطن میں پہنچ کر اسی وقت وہاں کی عام مجلسوں میں شریک ہو جائے جتنے دنوں وہ باہر رہتا ہے اتنی مدت میں وہاں اس قدر ترقی ہو جاتی ہے کہ یہ وہاں پہنچ کر ایک دوسرا عالم دیکھتا ہے اور اپنے تئیں اس شعر کا مصداق پاتا ہے عبادت کو تہ و دل تنگ و خاصان ملک زیبا جہ و اندر دِ صحرائی طریق کار سازی را سچ یہ ہے کہ آیۃ کُلِّ یَوْمٍ مَّھُوفٍ شَآءَ کے معنی ایسے ہی ملکوں میں جا کر کھلتے ہیں اور انسان کا اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الرحمن ہونا وہیں جا کر ثابت ہوتا ہے نہ کہ ہندوستان میں اور خاکسار ہائے بھائی مسلمانوں میں جن کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی فیاضی ایک خاص حد تک محدود معلوم ہوتی ہے اور اس آیت کے معنی صرف اعتقادِ اعلیم کرنے پڑتے ہیں کہ ﴿لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْجَنِّ وَرَدَّ قُلُوبَهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ وَخَصَّضْنَاهُمْ عَلَىٰ أَكْثَرِ شَيْءٍ خَلَقْنَا هَٰضِبًا﴾

(۱) یہ آیت پندرھویں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل کے ساتویں رکوع کے آخر میں ہے اور البتہ ہم نے بزرگی وی انسان کو اور اس کو بحر و بر پر حاکم بنایا اور تمام پاکیزہ اشیاء میں اُس کے لئے سامانِ معاش رکھے اور جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں اُن میں سے اکثر پر انسان کو فضیلت دی ہے۔

بار خدا یا! ہماری قوم کو تقلیدِ بیجا اور وضعِ داری بے سرو پا سے نجات دے اور
 اُن کو دینی و دنیوی ترقیات پر آمادہ کر۔ اُن کا ادب اُن کو قدما سے آگے نہیں بڑھنے
 دیتا اور اُن کی وضعِ داری پستی سے بلندی کی طرف نہیں جانے دیتی، کاش یہ بے ادب
 متلون مزاج ہی بن کر قدم آگے بڑھائیں اور جو ہر قابل کی قدر پہچانیں جو تو نے نبی انسان
 کے تمام اگلے اور پچھلے طبقوں کو یکساں عنایت کیا ہے سے
 سرِ روحانیاں داری بے خود را نہ دیدتی بخواب خود در آما قبلہ روحانیاں بینی

۵۔ مدعیان تہذیب کی بد اعمالیاں

یہ مضمون مولانا کی مشہور نظم ”زعمہ قیصری“ کے ایک طویل فٹ نوٹ کی نقل ہے۔

یہ نظم مولانا نے سترہویں لکھی تھی اور ایک انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔

انگریزی مورخوں اور شاعروں کو جب یہ منظور ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی رحمدلی اور انسانی ہمدردی پر فریقہ اور مسلمانوں پر غضبناک اور برا فروختہ کریں تو وہ محمود و غزنوی اور تیمور وغیرہ کی سختی اور تشدد کو خوب چھڑک چھڑک کر جلوہ گر کرتے ہیں۔

مسٹر ایٹوک ایک انگریز مصنف نے دربار قیصری متعقدہ سترہویں کے موقع پر ایک انگریزی نظم لکھی تھی جس کے تین حصے تھے۔ پہلے حصے میں ہندوستان اور مسلمان بادشاہوں اور انگریزی سلطنت کی ابتدا اور ترقی کا ذکر ہے۔ دوسرے اور تیسرے حصے میں ان ہندوستانی رؤسا اور والیان ریاست کا تذکرہ ہے جو دربار قیصری میں شریک ہوئے تھے۔ پہلے حصے میں مصنف نے بعض مسلمان بادشاہوں پر نکتہ چینی کی ہے جس کے ایک بند کا ترجمہ مثلاً پیش کیا جاتا ہے۔

بھر مہا اسلام کے اقبال کا تارا بلند	جانب ہندوستان چھوٹے ہانکا سمند
وہ مسلمانوں کے حق میں ابرجست تھا لنگر	ہندوؤں کے دل رہے اسکے ستم و درند
وہ نہ تھا تھا جہاں ہوتی تھی آفت پیا	اوجھتا تھا بلو میں لکے آسب گزند
غش غیش آتے تھے ہری راج کوہم ہاں	سانس لیتا تھا جہاں ہاڑدیا کو زور مند
روندا تھا جس کو کھیتی نہ ہوتی تھی ہری	صلح سے بچتا نہ تھا ہوتا تھا جہاں شعلہ بلند
خوف تھا دل میں خدا کا اور کچھ بند بچم	قتل و زنا راج تھا اک بازی سلطان بلند
جب وہ آیا تھا تو سر تاپا گلستاں تھا یہ ملک	

جب گیا یہاں سونو شل دشتِ میاں تھا یہ ملک

اسی طرح ایک اور انگریز نے محمود کے متعلق کچھ اشعار نظم کئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے

لے ملک زربنگارِ قدم ہے یہ وہ کونسا
حلقے جس کے ہے ترے ارکاں میں زلزلہ

وہ تیرے قصر اور ستوں دارِ سائبان
معبودہ جو پہاڑوں کے غاروں میں ہیں نہاں

ٹھا کر اور اُن کے مندر۔ راجا اور اُن کے تخت
حلقے اُس کے آگے پڑا سب بے وقت سخت

بتلا غضب کا کون سا وہ ہوتا کب ہے
لے ملک زربنگار وہ غزنین کی خاک ہے

آتا ہے لوٹتا ہوا اس بزمِ گاہ میں
پھرتے ہیں بکھرے تاج بہت اُسکی راہ میں

کتے جو اُس کے ساتھ نکاری ہیں بے شمار
اُن کے گلوں میں ہیں وہ جو اہرنگار بار

بے رحم فوج لائی ہے جو لوٹ مار کر
مقتول رانیوں کے گلے سے اتار کر

کرتابے قتل لڑکیوں کو وہ گھروں کے بیچ
اور بے گنہ سچاریوں کو مندروں کے بیچ

اگرچہ ان دونوں شاعروں نے محمود کے تشدد کو بہت مبالغہ کے ساتھ بیان کیا ہے

مگر حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ان کے بعض بادشاہوں کی ظالمانہ کارروائیاں گو وہ کیسی

ہی تاریکی اور وحشت کے زمانے میں کی گئی ہوں ہمیشہ باعثِ شرم و ندامت رہیں گی۔

لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ آیا دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو اس وجہ سے پاک ہو؟

یورپ کی تاریخ سے ظاہر ہے کہ وہاں کی شائستہ قومیں جو آج اپنے سوا تمام دنیا کی قوموں کو

وحشی یا نیم وحشی کا خطاب دیتی ہیں محمود کے زمانے میں بلکہ اُس کے بعد کئی صدیوں تک

ایشیائے برابرتاب زیادہ وحشت و خوریزی و بے رحمی میں مبتلا تھیں۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہی نوعِ انسان کی دو خصلتیں نہ کبھی بدلی ہیں نہ بدلتی

بدلنے کی امید ہے۔

(۱) طبع اور خود غرضی

” (۲) زبردستوں کا زیر دستوں کو دانا اور پیسا۔

جس طرح مگرچھ، مچھلیوں اور مینڈکوں کو، یا شیر اور چیتا ہرن اور نیل گائے کو نوش جان کرتا ہے اسی طرح جو انسان قوی اور زبردست ہیں وہ ضعیف اور کمزور انسانوں کے ننگا کر کے سے کبھی درگزر نہیں کرتے۔

سولہویں صدی کو (جس میں اہل یورپ امریکہ میں جا کر آباد ہوئے) کچھ بہت زمانہ نہیں گزرا۔ اس صدی میں یورپ کی بعض قوموں کے ہاتھ سے امریکہ کے اہلی باشندوں پر کوئی ظلم اور کونسی بے رحمی ہے جو روا نہیں رکھی گئی۔ میکسیکو اور پیرو جو کہ امریکہ کے دو شاہتہ ملک تھے وہاں کے مفتوحین پر جو وحیاء ظلم ہسپانیہ والوں نے کئے اُن کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ کورٹیز جو کہ ہسپانیہ کا رہنے والا اور میکسیکو کا فاتح تھا اُس نے اور اُس کے بعد آنے والے جرنیلوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ میکسیکو کو قاطبتہ ویران کر دیجئے اور وہاں ہسپانیہ کی ایک کولونی (آبادی) آباد کیجئے چنانچہ جہاں تک اُن سے ہو سکا وہاں کے قدیم باشندوں کے نیست و نابود کرنے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ کورٹیز نے میکسیکو کے شہنشاہ موتھی زو ماگوگرتا کر کے اُٹا لٹکا دیا اور اُس کی رعایا کو اُس کی آنکھ کے سامنے جلایا اور قتل کرایا۔ بڑے بڑے الاؤ لگے ہوئے تھے جن میں ہزار ہا بنی آدم عام طور پر بے تکلف جلا جاتے تھے۔ معصوم بچوں کے روبرو اُن کی مائیں اور باپ بہ ہزار عقوبت و سختی آگ میں جھونک دے جاتے تھے۔ دیہات اور جنگلوں میں ہزاروں آدمی ننگا رے کتوں سے پھڑوا دے جاتے تھے۔ یہ ہسپانیہ کے دیہی مقدس اور بے عیب عیسائی تھے جنہوں نے کافروں (یعنی مسلمانوں) کو غرناطہ سے ایک ناپاک اور گنہگار قوم ہونے کا الزام لگا کر نکالا تھا اور جن کا قول تھا کہ ”مظالم اور بددین مسلمان اس لائق نہیں ہیں کہ فرشتہ صفت عیسائیوں کے ہمراہ اور ہم وطن ہو کر رہیں۔“ اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ایک ملین (دس لاکھ) بنی آدم ان مقدس عیسائیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کی عقوبت اور سختی کے ساتھ مارے اور جلائے

گئے۔

یہی حال کچھ دنوں بعد پیرو کا ہوا۔ یہ ملک جنوبی امریکہ میں بحر الکاہل کے کنارے پر واقع ہے۔ فرنیسلو پزیرو کہ غالباً اٹلی کا رہنے والا ایک مجہول انسب آدمی تھا اس کو جنوبی امریکہ میں فتوحات کرنے اور وہاں سے سونا چاندی روٹنے کا مدت سے خیال تھا۔ اس نے پنا یا اس کے قریب کسی مقام میں ایک جماعت کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ایک ٹیڑا جہازوں کا اور کچھ پاہ اس کے ماتحت ملک پیرو کو جس کے تمول کی بہت شہرت تھی روانہ کریں۔ چنانچہ اس سامان کے ساتھ وہ وہاں پہنچا اور ایک دوپہرے کے بعد اس ملک پر قابض ہو گیا۔ پھر تو کوئی ظلم اور تعدی ایسی نہ تھی جو پیرو کے اصلی باشندوں پر جائز نہ رکھی گئی ہو۔ اُن سے سونا اور چاندی چھین چھین کر اپنے ملک کو بھیجتا تھا۔ ہزاروں بندگان خدا اس کے ظلم و ستم کے باعث ملک چھوڑ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، جہاں وہ آخر کار فاقے کر کے مرجاتے تھے اور ہزاروں قبل کرائے جاتے تھے۔ تمام مورخوں کا اتفاق ہے کہ ایسی بری کبھی دنیا میں نہیں ہوئی۔

انگریزوں کا بیان ہے کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں پر بہت سختی نہیں کی گئی۔ اگر یہ بیان صحیح ہے تو وہاں سختی کی کچھ ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ بیچارے اس درجہ نامہوار، بیڈیل اور ناشائستہ تھے کہ انگریز فاتحوں کی صورتیں، ٹیپ ٹاپ اور چمک دمک دیکھ کر شرم کے مارے زمین میں گر پڑتے تھے اور کسی طرح ممکن نہ تھا کہ اُن کے پڑوس میں رہ سکیں جس قدر انگریز جہازروں کی تعداد آسٹریلیا میں بڑھتی گئی، وہ لوگ ملک کے اندرونی حصے میں غائب ہوتے گئے اور رفتہ رفتہ وہیں معدوم ہو گئے۔ اب شاید وہاں در کہیں کہیں اندرونی پہاڑوں کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔

ٹسمانیہ کے قدیم باشندے جو ایک خوش بشرہ مگر اُن سویلازڈ قوم (ناتریت یافتہ)

(۱) ٹسمانیہ۔ براعظم آسٹریلیا کے ایک صوبے کا نام ہے۔

تھی، یورپ والوں کی ہمسائیگی کے باعث بالکل فنا ہو گئی۔ یہاں تک کہ اب ایک متنفس بھی اُن کی نسل کا باقی نہیں۔

پس آسٹریلیا کے قدیم باشندے جو انڈین والوں سے بھی زیادہ بد قوارہ اور ناشائستہ تھے، انگریز جیسی اعلیٰ درجہ کی شائستہ قوم کے پڑوس میں کیونکر ٹھہر سکتے تھے۔ تو بجلوہ چوں ورائی، اجل از سرِ رحم ہمہ جا کند ناد می پے آستہ ز کردن اگر فی الواقع انگریزوں نے آسٹریلیا والوں پر سختی نہیں کی تو یہ اُن کی عین دانائی تھی کہ انھوں نے مفت کی بدنامی نہیں لی اور تمام بر اعظم اُن کے لئے خود بخود خس و خاشاک سے پاک ہو گیا۔ بات یہ ہو کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے نے علم و ہنر میں اس قدر ترقی کی کہ ہر اور وہ دوسرے حصہ کے اہلئے جنس سے اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ اگلے زمانے کے فاتح اور کشور کشا جن ناجائز ذریعوں سے مفتوحین کی دولت و ثروت اور سلطنت کے مالک ہوتے تھے اُن ذریعوں کے کام میں لانے کی اب مطلق ضرورت نہیں رہی جس قدر مال و دولت پہلے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ سے حاصل کیا جاتا تھا اُس سے اضافہ مضاعفہ اب صنعت و تجارت کے ذریعہ سے خود بخود کھپا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب دو ایسی گورنمنٹوں کے درمیان جن میں سے ایک شائستہ اور دوسری ناشائستہ ہو، تجارتی عہد نامہ تحریر ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شائستہ گورنمنٹ بغیر اس کے کہ ملدی گئے نہ بیٹگری، دوسری گورنمنٹ کے تمام ملک و دولت و منافع و محاصل کی بالکل مالک ہو گئی، کسی شاعر نے خوب کہا ہے۔

نہیں خالی ضرر سے وحشیوں کی لوٹ بھی لیکن حذر! اُس لوٹ کو جو لوٹ ہے علمی و اخلاقی
نہ گل چھوٹے نہ برگ و بار چھوٹے توئے نگلشن میں گلچینی ہو یا لٹس ہو گلچیں! یا ہے تہنراتی
شاید ان شعروں میں کچھ مبالغہ ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ جو نتیجہ اگلے زمانے کے غارتگریوں کی لوٹ کھسوٹ سے مترتب ہوتا تھا اسی نتیجے کے قریب قریب یہ شائستہ لوٹ بھی پہنچا

دیتی ہے۔

کڑوڑوں اہل صنعت و حرفت جن کی دستکاری مینکس (مکلوں ہشتیوں) کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتی، نان شبینہ کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ فلاحیت پیشہ لوگوں پر یہ پتا پڑتی ہے کہ زمین کی پیداوار جس قدر کثرت کے ساتھ غیر ملکوں کو جاتی ہے اسی قدر ملک میں زیادہ کاشت کا تردد کیا جاتا ہے اور اس سبب سے روز بروز زیادہ لاگت لگانی پڑتی ہے اور محنت کا کافی معاوضہ نہیں ملتا۔

پولیکل اکانومی (علم سیاست مدن) کا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ قدرتی پیداوار کی جس قدر زیادہ مانگ ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کے بہم پہنچانے میں زیادہ لاگت اور زیادہ محنت صرف ہوتی ہے اور مصنوعی چیزوں کی جس قدر زیادہ طلب ہوتی ہے اسی قدر ان پر کم لاگت آتی ہے اور کم محنت صرف ہوتی ہے۔

ملکی تاجروں کے لئے جو کہ شائستہ ملکوں کی مصنوعی چیزوں کی تجارت کرتے ہیں اول تو اوپر ولے منافع کی کچھ گنجائش ہی نہیں چھوڑتے اور اگر قدر قلیل (جیسے آٹے میں نمک) کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے تو اپنے ملک کی نہایت ضروری اور ناگزیر شایا کا نرخ گراں ہونے کے سبب ان کی کمائی میں سے بہت کم پس انداز ہوتا ہے اور جس قدر ہوتا ہو وہ غیر ملکوں کی آرائشی اور غیر ضروری چیزوں کے خریدنے میں جو باوجود کمال تقاضا اور لطافت کے نہایت ارزاں دستیاب ہوتی ہیں صرف ہو جاتا ہے۔ پس ان کو بھی فائدہ البالی اور آسودگی کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور اگر سود و سوسو میں دو چار ایسے محل بھی آتے ہیں جو اپنے ملک میں مرفا الحال سمجھے جاتے ہیں ان کا معاملہ اور لین دین ان کو ڈپٹیوں سے ہوتا ہے جن کے مقابلے میں وہ اپنے تئیں محض مفلس اور قلاج تصور کرتے ہیں اور جن کی مانگ کے خوف سے ہمیشہ دوائے نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ طبع، خود غرضی اور زبردستوں کا زیر دستوں کو دلنا اور پینا تاریکی اور

وحشت کے زمانے میں تھا اُسی کے قریب قریب اب بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دولت گھیسنے کے لئے پہلے جبر و تعدی کی ضرورت تھی اب اس کی کچھ ضرورت نہیں رہی، ان سولائزڈ (وحشی) دنیا کی دولت سولائزڈ (مہذب) دنیا کی طرف خود بخود کھینچی چلی جاتی ہے۔

ایک انڈیا شیر کو بہت بُرا بھلا کہہ رہا تھا کہ تو کیسا بے رحم ہے کہ ہمیشہ جانداروں کا خون پینے کی فکر میں رہتا ہے اور شکار کی دھن میں دور دور کے دھاوے کرتا ہے۔ تمام جنگلوں میں تیری دھاک ہے، آج اس ہرن کو پھاڑ ڈالا، کل اُس پارٹھے کے ٹکڑے اڑائے۔ ایسی خونخواری پر کمر باندھنی اچھی نہیں ہے۔ شیر نے کہا قبلہ! اگر میرے سانس میں بھی ایسی کشش ہو تو کہ دور دور سے جانور خود گھٹے ہوئے منہ میں چلے آتے اور میری حرص و آز کی آگ کو بجھا دیتے تو میں بھی ہرگز کسی بے گناہ کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرتا۔

مع ذلک اگر کہیں آزادی تجارت میں کوئی مزاحمت پیش آتی ہے اور بغیر جبر و تعدی کے کام نہیں چلتا تو اہلی سے اعلیٰ درجہ کی شائستہ قوم بھی سب کچھ کرنے کو موجود ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزادی تجارت کی مزاحمت رفع کرنی عین انصاف ہے، حالانکہ آج تک پولیٹیکل اکانومی نے اس بات کا تصفیہ نہیں کیا کہ فری ٹریڈ (FREE TRADE) کا قاعدہ مطلقاً قرین انصاف ہی یا خاص خاص صورتوں میں خلاف انصاف بھی ہو سکتا ہے۔ انگلینڈ کا فائدہ فری ٹریڈ میں ہے اس لئے وہ اسی کو عین انصاف سمجھتا ہے، فرانس اور یونائیٹڈ اسٹیس (اتحاد متحدہ امریکہ) اس کو اپنے حق میں بالفعل مضرت سمجھتے ہیں اس لئے وہ اس کو جائز نہیں رکھتے۔

لیکن انصاف شرط ہے جن حکمتوں اور تدبیروں سے آج کل دنیا کی دولت گھسیٹی جاتی ہے، ان پر بخلاف اگلے زمانے کی جابرانہ لوٹ کھسوٹ کے کچھ اعتراض

نہیں ہو سکتا۔ مشہور ہے کہ حکیم علومیؒ نے اس کا ذکر علومی خاں کے سامنے بھی کیا اور یہ کہا کہ ”جس قدر مریض آپ کے علاج سے اچھے ہوتے یا مرتے ہیں اسی کے قریب اُس کے علاج سے اچھے بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں“ علوی خاں نے کہا ”بلے! لکن من بقاعدہ می کشم و آں قزم ساق بے قاعدہ می کشد“

داعی حکیم علوی خاں دراصل خطاب ہے۔ اصلی نام محمد ہاشم تھا۔ سنہ ۱۶۶۹ء (۱۰۷۹ھ) میں بنگالہ شیراز پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے پیر اللہ میں ہندوستان آئے اور شہزادہ محمد اعظم (ابن حضرت عالمگیر) کے ہاں ملازم ہوئے۔ محمد شاہ کے دربار میں منصب شش ہزاری پر فائز اور خطاب ”معتد الملک“ سے نوازا ہوئے اور بادشاہ نے ان کو چاندی میں ملو کر سب چاندی ان کو مرحمت فرمائی۔ سلطنت کی ابری کی بدولت جب محمد شاہ کے زمانے میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا تو واپسی پر ان کو بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہاں سے حج کرتے ہوئے سیدہ میں واپس دہلی چلے آئے اور سیدہ میں انتقال فرمایا۔ داعی طبیب اور حاذق معالج تھے۔ جامع البحار مع طب میں ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔

۶۔ الدینِ مکسیر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۱۲۹۶ء ۱۸۷۹ء صفحہ ۱۳)

دینِ برحق کی شان یہ ہے کہ اُس میں کوئی چیز انسان کو مجبور کرنے والی نہ ہو۔ نہ اعتقاد
میں کوئی محال بات تسلیم کرائی جائے۔

.....
..... نہ عبادات میں کوئی بوجھ ایسا ڈالا جائے کہ عاجز بندوں سے اُس کی برداشت نہ
ہو سکے۔ کھانے پینے۔ پہننے اور برتنے کی چیزوں میں اُن کے لئے اُسی قدر روک ٹوک ہو
جیسے طبیب کی طرف سے بیمار کے حق میں ہوتی ہے۔ اُس کا بڑا مقصد اخلاق کی تہذیب
اور نفسِ انسانی کی تکمیل ہو۔ اُس میں عبادت کے طریقے ایسے عمدہ ہوں جن میں مشقت کم
اور فائدہ بہت ہو۔ اُس کے اصول ایسے جامع ہوں کہ ایک نیکی میں بہت نیکیاں مندرج
ہوں۔ اُس میں کوئی بندش ایسی نہ ہو جس سے انسان کو اپنی واجبِ آزادی سے دست
بردار ہونا پڑے۔ اس میں کوئی مزاحمت ایسی نہ ہو جس سے انسان پر ترقی کی راہیں
مسدود ہو جائیں اور وہ خلافتِ رحمانی کا منصب حاصل کرنے سے محروم رہ جائے اور
جس خواہنِ یناف سے اُس کے بنی نوع بہرہ مند ہیں اُس میں اُن کا شریک نہ ہو سکے جیسے
ایک کوتل گھوڑا جو اپنے ہم جنوں کو خنجر میں آزاد اور بے قید چرتا اور کلول کرتا دیکھتا ہے
مگر خود اپنے مالک کے بس میں ایسا مجبور و ناجار ہے کہ اُن کو حیرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہو
لیکن ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا اور بوجھ میں لدا ہوا چُپ چاپ چلا جاتا ہے۔

صرف دینِ اسلام ہی وہ دین ہے کہ جب اس کی اصل ماہیت پر نظر کی جاتی ہے
تو وہ نہایت پاک اور سچا دین ثابت ہوتا ہے۔ یہ دین انسان کی آزادی کو قائم رکھتا ہے
اور اُس کو کسی دشوار بات کے کرنے یا ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ اس میں تثلیث اور کفارہ

جیسی کوئی انوکھی بات تسلیم کرنی پڑتی ہے نہ رہبانیت جیسی کوئی سخت مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے۔

خدا تعالیٰ نے اس دین کے آسان ہونے کو اپنے کلام پاک میں طح طح سے بتایا ہے چنانچہ فرماتا ہے (۱) یُؤَيِّدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُزَيِّدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (بقراءۃ) (۲) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَكْلًا وَنَسْعًا (بقراءۃ) (۳) مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج) (یعنی (۱)، "خدا تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا (۲)، خدا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا (۳)، خدا نے دین میں تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کی۔

ہمارے بادی اور رہنما نے بھی اس ضروری بات کو طح طح سے امت کے خاطر نشین کیا ہے چنانچہ فرمایا: إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَكِنْ كَثُرُوا أَحَادُ الْإِسْلَامِ عِلْمُهُ (بخاند) یعنی دین آسان ہے اور جو کوئی اس دین میں سختی اختیار کرے گا وہ آخر کو عاجز اور ورماند ہوگا (یعنی اعمالِ شاقہ سے تھک کر ضروری فرائض بھی ترک کرنے لگیگا) یہ بھی فرمایا کہ بَعَثْتُ بِالْحَنِيفَةِ السَّمِيَّةِ الْبَيْضَاءِ (بخاند) یعنی میں وہ شریعت لایا ہوں جو آسان اور روشن ہے۔ یہ بھی کہا کہ خُذُوا مِنْ أَعْمَالٍ مَا تَطِيعُونَ (یعنی وہ اعمال اختیار کرو جن کے تم متحمل ہو سکو۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ إِنَّمَا بَعَثْتُمْ مَبْسُورِينَ وَلَهُ تَبَعُوا مُعْتَبِرِينَ (یعنی اسے اسلام والو تم سہل گیر بھیجے گئے ہو نہ سخت گیر" اُس نے نجات کا مدار صرف ایک نیکی یعنی توحید پر رکھا جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے اور یہ کہا مَن شَهِدَ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بَيِّهًا حَسَنًا مُجَنَّبًا - اُس نے استحقاقِ رحمت سے صرف ایک بدی یعنی شرک کو مستثنیٰ کیا جو تمام بدیوں کی جڑ ہے اور یہ کہا کہ مَن قَاتَلَ كُفْرًا بِاللهِ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّاسِ۔

(۱) یعنی جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجتا تھا اُس پر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا۔

تقصیب جو کہ انسان کی ترقی کا سخت مانع ہے اُس کے ناگوار بوجھ سے اسلام کو
 طح طرح سے سبکدوش کیا گیا۔ مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ فَاسْتَلَوْا أَهْلَ الْذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ۔ یعنی اگر تم اُمم سابقہ کا علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو زید بن ثابتؓ
 کو سریانی زبان سیکھنے کے لئے ارشاد ہوا۔ بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی صاف صاف
 اجازت دی گئی۔ ہر مسلمان کو آگاہ کیا گیا کہ ”و انتم دی کی بات مومن کی گم شدہ پونجی ہے
 پس جہاں کہیں اُس کو ملے وہ اُس کا زیادہ حقدار ہے“ یہ بھی صاف صاف ارشاد ہوا کہ
 مَنْ دَعَا إِلَى عَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ مَنَّا عَلَى عَصْبِيَّةٍ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصْبِيَّةٍ
 فَلَيْسَ مِنَّا۔ یعنی جس نے تعصب کی طرف بلایا، یا تعصب کی حالت میں مرا یا تعصب کی بنا پر
 لڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لئے اور مسلمانوں کا کھانا
 اہل کتاب کے لئے حلال کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ كَانَ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ خِيَمًا
 لَهُ يَوْمَئِذٍ فِيهِ شَيْءٌ (شمالی حرم منہ) یعنی جس بات میں کوئی نص صریح نہ ہو
 اس میں موافقت اہل کتاب کی پسندیدہ ہے۔
 لوٹنڈی غلاموں کی اس قدر حایت کی گئی کہ وہ حقیقہً یا حکماً ہمیشہ کے لئے آزاد کے
 گئے۔

راے انسانی کو یہاں تک آزادی حاصل ہوئی کہ نبی کے حکم کی نسبت عبودہ اپنی رائے
 سے دس لوگوں کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیا گیا۔ خود نبی کریم صلعم کو یہ حکم ہوا کہ ”مسلمانوں
 سے مشورہ لیا کرو“

سفر، خوف یا مرض وغیرہ کی حالت میں عبادات مفروضہ میں طرح طرح کی آسانیاں
 کی گئیں۔ یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر کہیں قبلہ کی سمت صحت نہ ہو تو اٹکل سے کوئی سی سمت
 مقرر کر کے اسی طرف نماز پڑھ لو۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو تین روتے رکھ کر رمضان کو ختم کر دو۔
 اگر بانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ اگر کپڑا نہ ہو تو تنگے بدن نماز پڑھ لو۔

الغرض اس پاک دین میں جب تک وہ اپنی اصلیت پر برقرار رہا کوئی چیز انسان کی واجب انگ اور خوشی اور آزادی کو روکنے والی نہ تھی مگر افسوس ہے کہ وقتاً بعد وقت اور جیتا بعد جیتا اُس پر حاشیے چڑھتے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ اُن کی کثرت اس درجہ کو پہنچی کہ متن اور حاشیوں میں تمیز کرنی دشوار ہو گئی بلکہ وہ متن بالکل نظروں سے غائب ہو گیا۔ پہلا حاشیہ جو اس ملت بیضا پر چڑھا گیا وہ یہ تھا کہ جو باتیں رسول خدا نے محض اصلاحِ معاش کے لئے تعلیم فرمائی تھیں اور جن کا مدار صرف مصالحِ دنیوی پر تھا وہ بھی شریعت میں داخل کی گئیں اور اُن کو بھی ضروریاتِ دین سے سمجھا گیا، حالانکہ یہ ایک صریح مغالطہ تھا جس کو خود رسول کریمؐ نے اپنی زندگی میں حل کر دیا تھا۔

پہلے یہ ہو کہ جس قوم میں رسول خدا صلعم مبعوث ہوئے تھے اُس کی اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں زمانہِ جاہلیت کے امتداد سے معالجہ اور اصلاح کی محتاج تھیں جس طرح اُن کے عقائد اور اخلاق بگڑ گئے تھے اُسی طرح اُن کا طریقِ تمدن اور طرزِ معاشرت بُری حالت میں تھا۔ وہ جیسے مبدا و معاد سے غافل تھے ویسے ہی کھانے پینے اور پہننے کے آداب سے ناواقف تھے، اُن کی مجلسیں تہذیب سے معرّی تھیں، اُن کے معاملات و خیانت تھے، اُن کا طریقِ معاش بے ڈھنگا تھا۔

پس اُس دین کے بادی اور دنیا کے رہبر نے جیسا اپنے منصبی فرائض یعنی تبلیغِ احکامِ الہی کو ضروری سمجھا اور اُن کو مبدا و معاد کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اُن کے عقائدِ باطلہ اور اخلاقِ رذیلہ کی اصلاح فرمائی اس طرح رقبۂ نوعی اور قومی ہمدردی کے مقتضا سے اُن کے طریقِ معاش کو بھی درست کیا، اُن کی مجلسوں میں تہذیب پھیلانی، لباس اور طعام کے آداب سکھائے، نشست و برخاست کے قاعدے بتائے، سلام، مصافحہ، معافہ، تہنیت، تفریت، ہمانی، ضیافت، بیاہ، شادی، لین دین، سفر، اقامت، کھیتی، تجارت، حفظِ صحت، دوا دار و غرض مکملہ امورِ دنیوی کے اصولِ تعلیم فرمائے مگر اُسی قدر جتنے کہ اُس

زمانے اور اُس ملک کے مناسب تھے۔

ان دونوں میں سے پہلی تعلیم آپ کا منصبی فرض تھا جس کے لئے آپ مبعوث ہوئے تھے اور جس کی نسبت کلام الہی میں آپ کو یہ ارشاد ہوا کہ **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** اور امت کو یہ حکم ہوا کہ **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** اسی کا نام شریعت رکھا گیا اور اسی کی مخالفت پر ضلالت کا اطلاق کیا گیا۔

دوسری تعلیم جو کہ معاش سے علاقہ رکھتی تھی وہ آپ کے منصبی فرائض سے باہل علیحدہ تھی، نہ اُس کی تعمیل امت پر فرض کی گئی اور نہ اُس کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ممانعت ہوئی۔ اور اسی تعلیم کی نسبت آنحضرتؐ نے یہ ارشاد فرمایا کہ **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ سِرِّي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ**۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (قدس سرہ) نے اپنی کتاب

(۱) ”یعنی اے رسول! جو کچھ تجھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے“

(۲) ”یعنی جو کچھ یہ رسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے پس اُس سے باز رہو“

(۳) ”یعنی یقیناً میں بھی (تم جیسا) ایک آدمی ہوں جب دینی امور میں تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کی تابعداری کرو۔ اور دنیوی امور میں اپنی رائے سے میں کچھ کہوں تو بیشک میں انسان ہوں“ (یعنی غلطی بھی کر سکتا ہوں)

(۴) حضرت شاہ ولی اللہ یار ہویں صدی کے مجدد اعظم۔ زبردست عالم۔ بے نظیر فاضل اور علی بابا کے محدث تھے۔ ۴۴ شوال ۱۱۰۲ھ (۱۶۸۰ء) کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ سات سال کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا اور پندرہ سال کے تھے جو حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، علم کلام، تصوف، طب، صرف و نحو، معانی و بیان اور علم ہندسہ و حساب وغیرہ تمام مروجہ وقت علوم میں کامل دستگاہ حاصل کر لی اور مدرسہ جمعیہ

حجۃ اللہ البالغہ کے ساتویں بحث میں اس بات کا بیان کیا ہے کہ احکام شرعیہ کو احادیث نبوی سے کیونکر استنباط کرنا چاہئے؟ اور اس بحث کے پہلے باب میں احادیث نبوی کو دو قسموں پر تقسیم کیا ہے۔

ایک وہ قسم ہے جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہے اور جس کی نسبت کتاب اللہ میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی ”جس بات کا رسول تم کو حکم دے اُسے مان لو اور جس بات سے وہ تم کو روکے اُس سے باز رہو“ اس قسم کو علم آخرت اور علم عجائب ملکوت اور علم شرائع و احکام اور علم اخلاق و فضائل اعمال میں منصہر کیا ہے پھر لکھا ہے کہ اسی قسم سے ہماری غرض متعلق ہے اور اسی کو ہم اس بحث میں بیان کریں گے (یعنی جو باتیں دنیوی تعلیم سے علاقہ رکھتی ہیں وہ اس کتاب کے مباحث سے خارج ہیں)۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ ”دوسری قسم وہ ہے جو تبلیغ رسالت سے تعلق نہیں رکھتی اور جس کی نسبت آپ نے فرمایا ہے کہ ”میں صرف ایک آدمی ہوں، جب میں تم کو تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو مان لو اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو رایہ جان لو کہ میں صرف ایک آدمی ہوں۔ اور نیز قصہٴ سیرت میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے

میں بیٹھ کر درس دینے لگے حضرت شاہ صاحب ہی وہ سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ ۶۳ سال کی عمر میں ۱۰۶۲ھ (۱۶۵۱ء) میں وفات پائی۔

(۱) حجۃ اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیف ہے جو بالاتفاق بڑے پایہ کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ (۲) کچھوروں میں ایک درخت نہ ہوتا ہے اور ایک مادہ۔ نہ کے پھول مادہ پر جھاڑنے کو تاہر کہتے ہیں۔ مسلم نے یہ قصہ رافع بن خدیج سے اس طبع پر نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت مدینہ میں آئے تو اہل مدینہ کو تاہر کرتے ہوئے دیکھا پوچھا کیا کرتے ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم اسی طبع کرتے رہے ہیں آپ

کہ میں نے ایک رائے لگائی تھی سو تم مجھ سے اُس رائے کی بابت مواخذہ نہ کرو لیکن جب میں کوئی بات خدا کی طرف سے کہوں تو اُسے مان لو کیونکہ میں خدا پر جھوٹ نہیں باندھتا۔
اس کے بعد شاہ صاحب نے دوسری قسم میں بہت سے ابواب داخل کئے ہیں۔

از آنجملہ وہ بیشمار حدیثیں جو طب سے علاوہ رکھتی ہیں یا جو آپ نے اپنے ذاتی تجربہ کی رو سے ارشاد فرمائی ہیں جیسے حدیث عَلَیْکُمْ بِالْاَدِّهِمْ اَنْ لَا تَفْرَحَ یعنی ”جس مشکلی گھوڑے کی پیشانی پر سفید دھبہ ہو اُسے ڈھونڈ لیا کرو“ از آنجملہ وہ افعال جو آپ نے عبادت کی نظر سے نہیں بلکہ عادت کی راہ سے یا قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً کہے ہیں۔ از آنجملہ وہ امور جن کا ذکر آپ بھی اُسی طور پر کیا کرتے تھے جس طرح آپ کی قوم کرتی تھی جیسے حدیث اِمْرُوع اور حدیث خرافہ۔ از آنجملہ وہ حدیثیں جو خاص کسی وقت کی مصلحت کے لحاظ سے ارشاد ہوئی ہیں نہ یہ کہ تمام امت کے لئے ہمیشہ کے واسطے ضروری ہیں اور اس اخیر باب کی نسبت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس پر بہت سے احکام محمول کئے گئے ہیں۔ انتہی ملخصاً۔

صحابہ کرام بھی جیسا کہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے احادیث نبوی کی نسبت ایسا ہی اعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اور آپ کی تمام تعلیمات کو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں جانتے تھے۔

ایک بار کچھ لوگ زید بن ثابتؓ کے پاس حدیث سننے کو آئے۔ انھوں نے پہلے

نے فرمایا۔ شاید اگر نہ کرو تو بہتر ہو۔ انھوں نے چھوڑ دیا۔ اس سال بھل کم آیا، لوگوں نے آپ سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَوْ بَعْضُ رَوَایَتُوں میں یہ ہو کہ آپ نے یہ کہا اِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا وَلَا نُوْا خِذُوْنِیْ بِالظَّنِّ وَلَکِنْ اِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنِ اللّٰهِ شَيْئًا فَخِذُوْا بِہٖ فَاِنِّیْ لَمَّا کُنْتُ عَلَی اللّٰهِ

(۱) زید بن ثابتؓ آنحضرت صلیم کے حلیل القدر صحابی اور کاتب وحی تھے۔ علم الفرائض اسلامی اور

اس سے کہ ان کے سامنے کچھ حدیثیں بیان کریں یہ کہا کہ ”میں آنحضرتؐ کے ہمایہ میں رہتا تھا، سو جب آپؐ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ مجھے بلا بھیجتے تھے۔ میں حاضر ہو کر وحی لکھتا تھا۔ پھر جب ہم دنیا کی باتیں کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ ویسی ہی باتیں کرنے لگتے تھے اور جب آخرت کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ہمارے ساتھ آخرت ہی کا ذکر کرنے لگتے تھے اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تھے تو آپؐ بھی ویسا ہی ذکر کرنے لگتے تھے۔ سو میں ان سب باتوں کو بطور حدیث نبویؐ کے تمہارے سامنے بیان کروں گا“ (حجۃ اللہ البالغہ)

اس روایت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زید بن ثابتؓ ان لوگوں کو یرتانا چاہتے تھے کہ میں بہت سی حدیثیں تمہارے سامنے ایسی بیان کروں گا جو امردین سے علاوہ انہیں رکھتیں مسلم اور ترمذی نہیں ابن عمرؓ اور جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے طواف میں

قانونِ درافت کے نہایت اہم تھے۔ ۲۵ھ (۶۶۶ء) میں بمرور ۵ سال مدینہ میں انتقال فرمایا۔
(۱) صحیح مسلم حدیث کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ حضرت امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری نیشاپوری کی تالیف ہے جو بڑے پایہ کے محدث اور علم حدیث کے ماہر گذرے ہیں حضرت امام بخاری کے شاگرد تھے اور بڑے بڑے محدث ان کے شاگرد ہیں۔ ۲۵ رجب ۲۶۱ھ کو انتقال فرمایا۔

(۲) سنن ترمذی۔ احادیث کی مشہور کتاب اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے جو حضرت امام بخاریؒ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ ۲۵ رجب ۲۷۹ھ کو وفات پائی۔

(۳) ابن عمرؓ۔ عبد اللہ نام ہے۔ فاروق اعظم خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ بن خطاب کے فرزند گرامی اور بڑے پرہیزگار، عابد و زاہد اور صحابہ میں خاص علم و فضل کے مالک تھے۔ ۲۷ھ (۶۹۲ء) میں وفات پائی آپؓ کی عمر ۸۶ یا ۸۷ برس کی ہوئی۔

(۴) حضرت جابر بن عبد اللہؓ آنحضرتؐ کے اکابر صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ہمراہ ۷۰ اخراجات میں شرکت فرمائی۔ ۹۲ سال کی عمر میں ۲۷۳ھ (۶۹۳ء) میں انتقال فرمایا۔

رمل کا حکم دیا اور اب تک اسی کے موافق عمل درآمد ہے مگر حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جب حج کا موسم آیا تو انھوں نے طواف میں رمل کرنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ مَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ كُنَّا نَدْعُو أَبَاءَهُمْ وَمَوَالِدَهُمْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ یعنی جس قوم کے دکھانے کو ہم رمل کرتے تھے اس کو خدا نے ہلاک کر دیا رحمتہ اللہ

ابوداؤد میں ابو الطفیلؓ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے رمل کیا اور یہ سنت ہے ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ اس میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط۔ میں نے کہا صحیح کیلئے؟ اور غلط کیا ہے؟ کہا، رمل کرنا آنحضرتؐ کا تو صحیح ہے مگر اس کو سنت جاننا غلطی ہے۔

ان دونوں روایتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ رمل کے حکم کو مصالح دنیوی سے جانتے تھے اور عبداللہ ابن عباسؓ آنحضرتؐ کے فضل کو سنت یا دین نہیں سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ

(۱) رمل بازو ہلکا پہلو انوں کی طرح چلنے کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے بخاری سے کفار مکہ ہاجرین کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ وہ ضعیف و کمزور یا ہلاک ہو جائیں گے، ان کا گمان غلط کرنے کے لئے آپؐ نے رمل کا حکم دیا تھا۔

(۲) سنن ابوداؤد حدیث کی مشہور کتاب ہے اور صحاح ستہ میں اس کا چوتھا درجہ ہے۔ امام ابوداؤد سلیمان بن الاشعث جتانی اس کے مؤلف ہیں ۳۰ سال کی عمر میں ۱۶۱ شوال ۲۵۸ھ (۸۸۸ء) کو بصرہ میں انتقال ہوا۔ (۳) ابو الطفیل عامر بن واثلہ۔ آٹھ برس کے تھے کہ آنحضرتؐ نے انتقال فرمایا۔ یہ صحابی میں دنیا میں سب سے آخری شخص تھے جو جاتی رہ گئے تھے۔ آخر ۳۵ھ میں آپؐ نے بھی مکہ میں وفات پائی۔

(۴) عبداللہ بن عباسؓ آنحضرتؐ کے چچا زاد بھائی اور بڑے پایہ کے صحابی تھے ۶۱۹ھ میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علیؓ کے زمانہ خلافت میں بصرہ کے حاکم بھی رہے ہیں ۶۸ھ (۶۸۸ء) میں وفات پائی۔

اکثر حدیثیں اسی مطلب پر دلالت کرتی ہیں، طوالت کے خوف سے یہاں نقل نہیں کی گئیں۔
 غرض اس میں شک نہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ احادیث نبوی کا ایسا تھا جو تبلیغ
 رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا تھا مگر غلطی سے وہ بھی اس میں داخل سمجھا گیا اور جو طریقہ تمدن اور
 معاشرت کا اب سے تیرہ سو برس پہلے خاص عرب کو اُس زمانے اور اُس ملک کی ضرورتوں
 کے موافق تعلیم کیا گیا تھا وہ ہر ملک اور ہر قوم کے لئے الی یوم القیامہ واجب العمل اور
 واجب الاذعان ٹھہرا گیا، یہاں تک کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل میں علماء کی
 طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی اُسی طرح ان باتوں کے دریافت کرنے کی بھی حاجت تھی
 کہ کھانا کس وضع پر کھائیں؟ لباس کیسا پہنیں؟ جو تائید نہیں یا نوکدار؟ ٹوپی ملکی پہنیں یا بھاری؟
 برتن چینی کے برتن یا تانبے کے، غیر قوموں کے علوم پڑھیں یا نہ پڑھیں، غیر زبانوں میں سے
 کوئی زبان سیکھیں اور کوئی نہ سیکھیں، غیر زبانوں کے الفاظ بحسب ضرورت اپنی زبان میں
 استعمال کریں یا نہ کریں، نہی وضع کا مکان جس میں ہر موسم کی آسائش ہو بنائیں یا نہ بنائیں،
 تبا کو میں گڑ ڈال کر پیئیں یا خشک، چائے میں کچا دودھ ملا کر پیئیں یا اونٹا ہوا؟ غرض کہ
 انسان کے تمام قواعد جسمانی اور نفسانی اور اُس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام
 اعضا، وجوہ پر قیدیں اور بندشیں لگائی گئیں اور اس کے لئے کوئی موقع ایسا مچھوڑا گیا
 جس میں وہ اپنی بد نصیب عقل سے بھی کچھ مشورہ یا کام لے سکے۔

دوسرا حاشیہ یہ چڑھا کہ اعمالِ بدنی اور احکام ظاہری جو کہ بمنزلہ قالب کے تھے اُن
 میں اس قدر تعمق اور تدقیق کی گئی اور اُن پر اس قدر زور دیا گیا کہ اخلاقِ فاضلہ اور ملکاتِ
 صالحہ جو بمنزلہ روح کے تھے اور جن کے تروتازہ رکھنے کے لئے اعمالِ ظاہری مشروع ہوئے
 تھے اُن کی طرف اصلاً توجہ باقی نہ رہی اور دنیوی ترقیات جن کے بغیر دین کی شوکت قائم
 نہیں رہ سکتی مسدود ہو گئیں۔ خدا اور رسول کی نہیں بلکہ فقہاء کی تکلیفات نے عاجز بندوں کو
 ایسا تختہ میں کھینچا کہ اُن میں دنیا کے بڑے بڑے کام کرنے کا دم باقی نہیں رہا۔

انبیا کی بعثت کا خاص مقصد انسان کے نفس کی تکمیل اور اس کے اخلاق کی تہذیب تھی اور اگرچہ ہر نبی بحسب ظاہر ایک جداگانہ شریعت کے ساتھ بھیجا گیا مگر نتیجہ تمام شریعتوں کا واحد تھا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے: **شَرَعْنَا لَكَ مِنْ دِينِ مَآوِصِي بِهِ نُوْحًا وَآلَآلِہٖٓ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِہٖ اِبْرٰہٖمَ مُوسٰی وَعِيسٰی اَنْ اَقِمُوا الدِّیْنَ وَكَانَ مَقَرُّنَا فِیْہٖ** یعنی ”مقرر کیا تمہارے لئے وہ دین جو تعلیم کیا تھا ہم نے نوح کو اور جس کی وحی بھیجی ہم نے تجھ کو اور تعلیم کیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو اور وہ یہ ہے کہ ہر بار کھودین کو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو وہی دین تعلیم ہوا جو نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو تعلیم ہوا تھا۔ اور آنحضرت نے فرمایا ہے کہ **اِنَّمَا بُعِثْتُ لِاَتَمِّمَ مَكَرَمَةَ الْاَخْلَاقِ**۔ یعنی ”میں صرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی خوبیوں کو کمال کے درجہ پہنچا دوں۔ اس آیت اور اس حدیث کا مطلب ملانے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ تمام ادیان کا خاص مقصد تہذیب اخلاق انسانی کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی۔

ایک شخص آنحضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے چار بار آپ سے یہ پوچھا کہ دین کیا چیز ہے؟ آپ نے ہر بار یہی فرمایا کہ ”حسن اخلاق“ (احیاء العلوم) ^(۱) فضیل سے روایت ہے کہ ایک عورت کی نسبت آنحضرت کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ ”وہ ہمیشہ روزے رکھتی ہے اور ہمیشہ شب بیدار رہتی ہے مگر بدخلق ہے۔ ہمسایوں کو اپنی بدزبانی سے آزار پہنچاتی ہے“ آپ نے فرمایا ”اس میں کچھ خیر نہیں ہے، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔“ (احیاء العلوم) آپ فرماتے ہیں کہ ”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ سلامت رہیں

(۱) فضیل بن ایاز ایک نہایت دیندار اور زاہد و عابد بزرگ تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد اور سری سقطی کے اُستاد ہیں۔ جرم کعبہ میں ناز پڑھتے ہوئے ۳۸۰ھ (۶۸۰ء) میں انتقال فرمایا۔

اور ہاجرہ ہے جو برائیوں کو چھوڑے ” (بخاری)۔ ایک شخص نے آنحضرت سے پوچھا کہ اسلام کی کوئی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھانا اور جان پہچان اور انجان دونوں سے صاحب سلامت کرنی (بخاری)۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”تم میں سے کوئی صاحب ایمان نہ ہوگا جب تک اپنے جائے کئے بھی وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے“

اس سے ظاہر ہے کہ وضو اور غسل، نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ اور اسی طرح تمام ظاہری احکام مقصود بالذات نہ تھے بلکہ محض تصفیۃ باطن اور مبالغہ نفس اور تہذیب اخلاق کے لئے بمنزلہ اثبات کے تھے۔ چنانچہ نماز کی نسبت ارشاد ہوا کہ ”وہ قحشا اور منکر سے باز رکھتی ہو“ اور روزہ کی نسبت یہ فرمایا کہ ”وہ اس لئے فرض کئے گئے ہیں کہ تم برائیوں سے بچو“ اسی طرح قرونِ اولیٰ اور خاکسارِ قرنِ اول میں طہارت اور نجاست اور عبادتِ بدنی اور اعمالِ ظاہریہ میں اس مبالغہ اور تشدد کا کہیں نام نہ تھا جو اس کے بعد عباد و زہاد و فقہاء اور صوفیہ میں پیدا ہوا۔

امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کبار کسبِ معاش اور طلبِ علم اور اعلائے کلمۃ اللہ اور ضروری کاموں میں ایسے مصروف تھے کہ ان کو ان باتوں کی صلہ فرصت نہ تھی۔ وہ تنگے پاؤں چلتے تھے، زمین پر نماز پڑھتے تھے، خاک پر بیٹھتے تھے، گھوڑے

(۱) امام غزالی - ابو حامد محمد بن محمد نام اور حجتہ الاسلام لقب ہے۔ عوام میں اپنی جائے پیدائش غزالیہ (واقع طوس ملک خراسان) کی نسبت سے غزالی مشہور ہیں۔ بہت سی معرکہ آرا کتابوں شل ایضاً العلوم جو اس القرآن، تفسیر یا قوت التاویل (چالیس جلدوں میں) مشکوٰۃ الانوار اور کیمیائے سعادت وغیرہ کے مصنف ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت احیاء العلوم کو حاصل ہے۔ بہت بڑے صوفی نقیہ، ادیب، محقق، فلسفی اور ادیب تھے۔ ۴۰۵ھ (۱۰۱۴ء) میں پیدا ہوئے اور ۴۵۰ھ (۱۰۳۹ء) میں وفات پائی ۱۲

اور اونٹ وغیرہ کے پینے سے پرہیز نہ کرتے تھے، دل کی پاکیزگی میں بہت کوشش کرتے تھے، ظاہری پاکی پر چنداں التفات نہ کرتے تھے، غیر مذہب والوں کے برتن کا پانی برابر استعمال کرتے تھے جس برتن میں عام لوگوں کے ہاتھ پڑیں اُس سے نفرت نہ کرتے تھے۔ آتہیٰ آنحضرت صلعم بھی ظاہری احکام کی چنداں پابندی نہ فرماتے تھے۔ کبھی ایک ہی چلو سے مضمضہ اور استنشاق دونوں کر لیتے تھے، کبھی دو چلو سے، کبھی تین چلو سے۔ جس زمین پر ناز پڑھے اُسی پر نیم کر لیتے اور یہ فرماتے کہ جہاں ناز کا وقت آجائے وہیں مسلمان کی مسجد ہے اور وہیں اُس کی طہارت ہو۔ ہمیشہ مقتدیوں کا خیال رکھتے تھے۔ اگر جماعت میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو ناز جلد ختم کر دیتے۔ اگر ناز میں کوئی بچہ آپ سے آن پٹتا تو اسے اٹھا کر کندھے پر بٹھالیتے۔ بارہا امام حسینؑ سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ گئے اور آپ نے اُن کے خیال سے سجدے کو طول دیا۔ کبھی آپ ناز میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہؓ اپنے حجرہ کی کنڈی کھٹکھٹاتیں تو آپ ناز ہی میں جا کر باہر کی کنڈی کھول دیتے تھے۔ کبھی آپ سے ناز میں کوئی سلام کرتا تو آپ ناز ہی میں اشارہ سے اس کو جواب دیتے۔ ایک بار بنی عبدالمطلب کی دو لڑکیاں لڑتی ہوئی جب آپ کے قریب آئیں تو ناز ہی میں آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اُن کو چھڑا دیا۔ کبھی جوتیوں سمیت ناز پڑھتے تھے اور کبھی تنگے پاؤں (سفر السعادة)۔ ابن عباسؓ سے روایت ہو کہ آپ نے ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ اس حالت میں جمع کیا کہ نہ سفر تھا نہ کوئی خطرہ تھا اور نہ بارش تھی لوگوں نے ابن عباسؓ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا، اس لئے کہ امت پر تنگی نہ رہے (ترمذی)۔

(۱) ”مضمضہ“ کلی کرنے کو کہتے ہیں

(۲) ”استنشاق“ کے معنی ہیں ناک میں پانی ڈالنا

موسم حج میں ایک شخص نے آپ سے آکر عرض کی کہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب قربانی کر لے۔ پھر ایک اور شخص نے آکر کہا کہ میں نے کنکریاں پھینکنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں اب کنکریاں پھینک لے۔ اسی طرح جس کسی نے ایسی بے ترتیبی کی بابت پوچھا اُس سے آپ نے یہی فرمایا کہ **فَعَلَىٰ ذَٰلِكَ** (بخاری) اور ابن عاصمؒ ایک آیت سے یہ سمجھ گئے کہ جنب کی ضرورت کی حالت میں تیمم کا ہے۔ اور عمر بن خطابؓ ایک دوسری آیت سے یہ سمجھے کہ تیمم لیں نہ، کے لئے ہے نہ جنابت کے لئے۔ آنحضرتؐ نے دونوں پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ طارقؒ سے روایت ہے کہ ایک شخص جنبی تھا اُس نے نماز پڑھی جب آپ سے ذکر کیا تو فرمایا تو ٹھیک سمجھا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے جنابت کی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور جب آپ سے ذکر کیا تو اُسے بھی آپ نے یہی فرمایا کہ تو ٹھیک سمجھا (عقد المجید) غرض کہ تمام اعمال ظاہری اور عبادات بدنی میں آپ کے برتاؤ ایسے تھے جن میں امت کے لئے آسانی ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلعم کے زمانے میں احکام کی بحث ایسی نہ تھی جیسی فقہاء کے وقت میں ہوتی کہ وہ کمال اہتمام سے ہر شے کے ارکان اور شرائط اور آداب جدا جدا بیان کرتے ہیں اور فرضی صورتوں پر گفتگو کرتے ہیں آنحضرتؐ کے زمانے میں تو یہ حال تھا کہ صحابہ نے جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُسی طرح آپ بھی کہنے

(۱) عمر بن عاصؓ ہی قریشی مشہور صحابی، زبردست بہادر اور فاتح مصر ہیں سنیہ یاس میں حضرت خالد بن ولیدؓ کے ساتھ مکہ سے حاضر ہو کر اسلام لائے اور عمان کے حاکم مقرر کئے گئے، مصر انھوں نے حضرت عمرؓ کے زمانے میں فتح کیا تھا حضرت معاویہؓ کے بڑے مشیروں میں سے تھے ۹۰ برس کی عمر میں ۳۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) طارقؒ آنحضرتؐ کے صحابہ میں سے ہیں۔

گئے۔ نہ آنحضرت نے کسی چیز کو رکن ٹھہرایا اور نواب ٹھہرایا۔ اسی طرح انھوں نے جسے آنحضرت کو نماز پڑھتے اور حج کرنے دیکھا دیا یہی آپ بھی کرنے لگے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو میں چھ فرض ہیں یا چار۔ اور کبھی آپ نے (نقہ کی طرح) کوئی صورت فرض کر کے اُس پر کوئی حکم نہیں لگایا الا ما نزل اللہ۔ اور صحابہ بھی ایسے امور میں آپ سے کچھ سوال نہ کرتے تھے تہی عمر بن السخنیؓ سے منقول ہے کہ اصحاب نبی میں سے جتنے صحابیوں کو میں نے دیکھا وہ اُن کی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گزر گئے۔ میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا اُن سے زیادہ نہیں دیکھا (دارمی) عبادہ بن سیرکندی سے لوگوں نے سوال کیا کہ اُس عورت کی بابت کیا حکم ہے جو کسی ایسے قافلہ میں مرجائے جس میں اُس کا کوئی ولی نہ ہو۔ عبادہ نے کہا: ”وہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے نہ وہ تمھاری سی نکتہ چینیاں کرتے تھے اور نہ ایسے سائل پوچھتے تھے“ (دارمی)۔

ہندوستان کے ایک پرہیزگار اور ذی علم امیر نے شیخ العلامہ عبداللہ سراج کی سے حق کی اباحت اور حرمت کی بابت سوال کیا۔ شیخ نے مسکرا کر یہ آیت پڑھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصَبُوا لِنَسْتَكْذِبُ بِهِ ذِلًّا وَلَا حِلًّا وَلَهُذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ یعنی ”نہ کہو تم اپنی زبانوں کی بے اصل باتوں کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے خدا پر جھوٹ باندھنے کے لئے“

افسوس ہے کہ ہمارے علمائے احکام ظاہری میں تعمق اور تدقیق کو اس قدر کام فرمایا کہ شریعت کا موضوع بالکل بدل گیا اور جس دین کی نسبت الدین لیسٹس۔ کہا گیا تھا وہ الدین

(۲۱) عمر بن السخنیؓ اور عبادہ بن بسرکندی دونوں مشہور تابعی ہیں۔

(۳) یہ سوال نواب مصطفیٰ خاں مرحوم (شیفۃ حسرتی) آف بہاگیر آباد نے کیا تھا اور راقم نے خود اُن

کی زبان سے یہ روایت سنی ہے۔ (حالی)

عُسرؑ کہنے کا مستحق ہو گیا۔ طہارت اور نجاست کی تحقیق میں اتنا کچھ لکھا گیا کہ انسان کی تمام عمر اس کے دیکھنے اور پڑھنے اور سمجھنے کے لئے کفایت نہیں کر سکتی۔ اگر فقط آمین اور رفع یدین اور قرأت فاتحہ کی تحقیقات میں کوئی شخص اپنا تمام وقت صرف کرے تو اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ اس میں تمام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک سجدہ سہو کی تمام جزئیات کو ازبر کر لیا کرے اور اس نالائق دنیا کی ضروریات بھی سرانجام دیتا رہے تو نہایت دشوار معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام جزئیات کو احاطہ کر سکے۔ ان کلمات کا جن کے زبان سے نکلتے ہی ایمان باقی نہیں رہتا۔ ایک غیر محدود باب ہے جس کو کوئی حد و حصر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معاملات میں وہ یقین کی گئیں کہ کوئی بیع اور کوئی عقد فقہاء کے اصول کے موافق صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ علمائے دین کے سوا جن کی نسبت بدگمانی نہیں کی جا سکتی شاید ہی کسی امتی کا وضو، غسل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیع، شرا، بھاح، طلاق وغیرہ صحیح ہوتا ہو گا۔ امام شعاؒ نے میزان میں لکھا ہے کہ دین میں جتنی آسانیاں ہیں وہ خدا کی اور رسول کی طرف سے ہیں اور جتنی دشواریاں ہیں وہ علما کی طرف سے ہیں۔ واقعی یہ قول نہایت صحیح ہے کیونکہ ہم اپنے عہد کے علما کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک مولوی صاحب نے جو کہ عامل بالحدیث ہیں دس مسئلوں کی نسبت یہ اشتہار دیا تھا کہ اگر ان کے ثبوت میں کوئی صاحب آیات قرآنی یا احادیث صحیحہ جن کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور جس مدعا کے لئے وہ پیش کی جائیں اس کے واسطے نص صریح قطعی الدلالہ ہوں پیش کریں گے تو فی حدیث اور فی آیت دس روپیہ انعام دوں گا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرے مولوی صاحب نے نہایت تعجب سے یہ لکھا ہے کہ اگر احتجاج کا مدار صرف آیت اور اس حدیث صحیح پر ہو جس کی صحت میں کسی کو کلام نہ ہو اور اثبات دعوے کے لئے نص صریح قطعی الدلالہ ہو تو دین اسلام کے بتیں حصول

میں سے کتنے حصے باطل ہو جائیں گے اور صرف ایک بتیوواں حصہ باقی رہ جائے گا۔ اور اس بات کو بہت عمدہ طور سے ثابت کیا ہے۔

مجیب صاحب کی اس تقریر سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہمارے علما کے نزدیک دین کی غفلت اور بڑائی اس میں ہے کہ وہ ایک ایسا دفر طویل الذیل ہو جو داستانِ امیر حمزہ اور بوستانِ خیال کی طرح سیٹا نہ بیٹے۔ نیز ان کے نزدیک ایسی تقریر کے بطلان میں کچھ شبہ نہیں ہے جس سے دین کا اختصار لازم آئے۔ مگر اس تعمق اور تشدد میں علما کے ساتھ حضراتِ صوفیہ کو بھی شامل کرنا ضرور رہے جنہوں نے عباداتِ شاقہ اور بے اتہا اذکار و اشغال اور دائمی روزے اور سخت سخت ریاضتیں اختیار کر کے اوروں کو ریں دلائی اور امت کو اور بھی زیادہ بوجھل اور گراں بار کر دیا اور تحریفِ دین کی ایک دوسری دنیا ڈالی۔

صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے اور دنیا کے سارے کام بھی سرانجام کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا قول تھا کہ أَحْسَبُ جَزِيَّةَ الْجَحْيَيْنِ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ وَ أَجْهَسُ الْجَحْيَيْنِ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ۔ یعنی ”میں بحرین کے خراج کا حساب لگا تا ہوں اور نمازیں بھی ہوتا ہوں اور نمازیں بھی ہوتا ہوں“ وہ مباح کرتے تھے، بال بچوں کے لئے لکمانی کر کے لاتے تھے، ہمارے خلافت کو سرانجام کرتے تھے، خلیفہ وقت کی اعانت میں مصروف رہتے تھے، لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرتے تھے، غرض کہ دنیا کے تمام کام جن کے بغیر دین کی شوکت ہرگز نہیں رہ سکتی سرانجام کرتے تھے۔ اگر وہ بھی حضراتِ صوفیہ کی طرح خائفانہ میں ہو بیٹھے اور نماز، روزہ اور ذکر و شغل کے سوا سارے کام چھوڑ دیتے تو آج بغداد میں پیران پیر کی درگاہ اور اجیمیر میں خواجہ خواجگان

(۱) پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو کہتے ہیں۔ بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں ۲۹ (بانی)،

کے مزار کا کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔ شاید وہاں کوئی عظیم الشان آتشکدہ اور یہاں کوئی عالیشان تہخانہ نظر آتا جہاں مسلمانوں کی ہوا تک نہ پہنچ سکتی۔

شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ الباقیہ میں لکھتے ہیں کہ عبادت میں سب سے زیادہ مضر چیز انسان کا عبادت سے اکتا جانا ہے کیونکہ پھر اُس عبادت میں خشوع کی صفت باقی نہیں رہتی اور اس کی تمام مشقتیں جو وہ عبادت میں کرتا ہے، عبادت کی روحانیت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور ہر حرص کے بعد سستی اور ماندگی ضرور ہے“ اسی واسطے شارع نے عبادات کی مقدار ایسے طور پر معین کی ہے جیسے دوا کی مقدار مر لہین کے لئے کہ نہ اس سے زیادہ ہونی چاہئے نہ کم۔ نیز ہر عمل مقصود تہذیب نفس ہے ایسے طور پر کہ تدابیر حین معیشت اور حقوق عباد و فروگزاشت نہ ہونے پائیں۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں، بھاج بھی کرتا ہوں، سو جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کو مجھ سے عداوت نہیں،“ نیز شریعت کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتوں میں دقتیں پیدا کرنے کا رستہ بند کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو لازم پکڑ لیں اور جو ان کے بعد پیدا ہوں وہ ان کو عبادات

(رقیہ نوٹ) شعبان ۱۰۸۸ھ (۱۶۷۸ء) کو پیدا ہوئے۔ بغداد میں تحصیل علم کی۔ اپنے زمانے کے مجدد علم و درجہ کے صوفی، بے نظیر عالم علم دین۔ اپنے بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سوغنیۃ الطالبین فقہ میں اور بہجت الاسرار تصوف میں مشہور ہیں۔ بغداد میں بمرور ۵۰ سال ۱۱۶۵ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ (۲) خواجہ خواجگان حضرت معین الدین سنجری خشتی اجیری بہت بڑے صوفی۔ عالم اور ایک بالکل بزرگ تھے۔ ۵۳۳ھ (۱۱۴۲ء) میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ۵۷۲ سال کی عمر میں ہندوستان تشریف لائے اور ۴ برس اجیر میں قیام فرما کر تبلیغ اسلام میں مصروف رہے۔ ۵۷۳ھ (۱۱۷۲ء) میں وفات پائی آپ کا مزار اجیر میں زیارت گاہ عام و خاص ہے۔

مفروضہ خیال کرنے لگیں اور جو اُن کے بعد پیدا ہوں اُن کو اُن عبادات کی فرضیت کا یقین ہو جائے اور فرستہ رفتہ دین محرف ہو جائے۔ انھیں مصلحتوں سے آنحضرت نے چاہا کہ لوگ اعمال میں میانہ روی اختیار کریں اور یہ فرمایا کہ ”خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ“ اتہی ملخصاً۔

الغرض یہ دوسرا حاشیہ جو فقہائے تعق اور صوفیہ کے تشدد سے دین اسلام پر چڑھا اس نے بھی اہل اسلام کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کے برے نتائج اس وقت ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

مسلمانوں کی دنیوی ترقیات اس سے بالکل مسدود ہی نہیں ہو گئیں بلکہ تنزل کے ساتھ بدل ہو گئیں اور دین اسلام جو ایک صاف اور ہموار اور نہایت نزدیک رستہ تھا وہ اُن کو ایسا پیچدار، اونچا نیچا اور دور دراز نظر آیا جس کے طے کرنے میں انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی اہلیت نہیں مل سکتی۔

دوسرے اُن کی تمام بہت اور توجہ طہارت ظاہری اور احکام جسمانی کی طرف مصروف ہو گئی اور طہارت باطنی اور تہذیب روحانی جو کہ اصل مقصود تھی بالکل فراموش ہو گئی اور وہ سراسر علیٰ علیہ السلام کے اُس قول کے مصداق ہو گئے جو انھوں نے یہودیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ ”تم اپنے برتنوں کو باہر سے دھوئے ہو لیکن اندر کی ناپاکی کو دور نہیں کرتے“ یہی سبب ہے کہ جس قدر بد اخلاقیات علما اور عباد و زہاد و حجاج میں دیکھی جاتی ہیں وہ عام مسلمانوں میں بہت کم پائی جاتی ہیں۔

تیسرا حاشیہ داغظوں کی نادانی اور صوفیوں کی سادہ لوحی یا خود غرضوں کی بددیانتی سے اس پاک دین پر چڑھا۔ انھوں نے

اعمال ظاہری کی ترغیب یا کسی مذہب کی تائید یا تعصب کے جوش میں کسی دنیوی غرض کے پورا کرنے کے لئے سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں وضع کیں اور

رفتہ رفتہ یہ سراسر جعلی اور بناوٹی احادیث بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار پا گئیں۔ اگر محققین نے ان کی تحقیقات اور چھان بین کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور ان کی موصوعات اور فقرات کو احادیث صحیحہ سے جہانگاہ ہو سکا جدا کیا مگر ان کی جرح و قدح صرف کتابوں ہی تک محدود رہی اور واعظوں کے رنگین فقرے جو کم سے کم ہزار برس تک وعظ کی بھری مجلسوں میں دیتا ہوا تھا مسلمانوں پر چلتے رہے وہ مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک دیا کی طرح پھیل گئے۔

علماء کی ایک بڑی جماعت (جیسا کہ جامع الاصول اور شرح منجۃ الفکر وغیرہ میں تصحیح کی گئی ہے) اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ ترغیب اور ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرنی یا ضعیف اور منکر حدیثوں کی روایت کرنی جائز ہے۔

اسی بنا پر بیشمار حدیثیں ترغیب کے لئے وضع کی گئیں مثلاً مؤذنوں کے فضائل میں ایسابالغہ کیا گیا کہ ان کے مراتب سے بڑھ کر انسان کے لئے وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا اَوْ مَلَكًا کوئی درجہ تصور میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً یہ حدیث کہ ”مؤذن کے لئے ہر شے جس کو اس کی اذان کی آواز نہ پہنچی ہے پتھر ہو یا درخت یا ڈھیلایا خشک یا ترقیامت کے دن سب گواہی دیں گے اور اس مسجد کے تمام نمازیوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا“ یا یہ حدیث کہ ”قیامت کے دن سونے کی کرسیاں لائی جائیں گی جن میں یا قوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے اور سندس واستبرق کے فرش پر بچھائی جائیں گی۔ پھر ان پر نور کے سات بان لگائے جائیں گے اور پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں مؤذن تاکہ ان پر اگر بیٹھیں“ یا مثلاً مسجد کی خدمت کرنے والوں کے فضائل میں جیسے :-

”جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا جب تک وہ چراغ روشن ہو اس کے لئے فرشتے اور حاملین عرش برابر استغفار کرتے رہتے ہیں۔

”جس مسجد میں قندیل لٹکائی یا بوریا بچھایا اس پر ستر فرشتے برابر درو بھیجتے ہیں

جب تک وہ قذیل نہیں بھبتی یا وہ بوریا نہیں ٹوٹتا۔“

”جس نے خدا کے کسی گھر میں جھاڑودی اُس نے گویا چار سو حج کئے اور چار سو

برے آزاد کئے اور چار سو روزے رکھے اور چار سو جہاد کئے۔“

یامثلًا حفظہ القرآن کے فضائل میں جیسے یہ حدیث کہ ”حافظِ قرآن کی فضیلت غیر

حافظ پر ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر“ اسی طرح سینکڑوں روزے اور نہاڑوں

نمازیں اور بے انتہا طواف اور بے شمار صدقے وضع کئے گئے اور اُن کے اجرا اور نفاذ کے

بیان کرنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کیا گیا۔

ترہیب و تخریف کے لئے بھی ایسے ہی مبالغہ کے ساتھ حدیثیں وضع کی گئیں مثلاً:-

”جس نے دو نمازوں کو بغیر نذر کے جمع کیا وہ گناہ کبیر کا مرتکب ہوا۔“

”مسجد کے ہمسایہ کی نماز مسجد کے سوا کہیں نہیں ہوتی۔“

”جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے خدا اس کے تمام اعمال حسہ کو ضائع کر دیتا ہے۔“

”جس نے بے نماز کی مدد ایک لقمہ سے کی اُس نے گویا تمام نبیوں کے قتل میں

اعانت کی۔“

بہت سی حدیثیں اپنے اپنے مذہب کی تائید اور نصرت کے لئے بنائی گئیں مثلاً:-

”جس نے نماز میں رفع یدین کیا اُس کی نماز باطل ہے۔“

”جس نے رکوع میں رفع کیا اُس کی نماز باطل ہے۔“

”جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آنحضرت نے جبریل سے پوچھا کہ نعرہ سے کیا مراد

ہے۔ کہا۔ یہ مراد ہے کہ جب نماز کی نیت باندھو تو پہلی بکیر پر اور رکوع کرتے وقت اور رکوع

سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرو۔

بہت سی حدیثیں تعصب یا متفرکی وجہ سے بنائی گئیں جیسے امام شافعیؒ اور

(۱) امام شافعی۔ اصل نام محمد بن ادریس۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ ناصر الحدیث لقب اور شافعی (باقی)

امام اعظمؒ کی مدح یا ذم میں یا جیسے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کی مدح یا ذم میں مثلاً یہ حدیثیں :-

”خدا کے نزدیک تین امین ہیں۔ میں، جبریلؑ اور معاویہؓ“

”ہر امت کے لئے ایک فرعون ہو اور اس امت کا فرعون معاویہؓ ہو“

”ایک بار آنحضرتؐ نے جبریلؑ سے ہاتھ ملانا چاہا۔ جبریلؑ نے ہاتھ ملانے سے انکار

کیا۔ آپؐ نے سبب پوچھا۔ کہا۔ تم نے ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اور جو ہاتھ کافر کے ہاتھ سے مس کرے میں اس سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا“

”جو شخص یہودی یا نصرانی سے مصافحہ کرے اس کو اپنا ہاتھ دھونا اور وضو کر لینا

چاہئے“

(بقیہ نوٹ) اپنے جد اعلیٰ شافع بن سائب کی نسبت سے مشہور ہیں۔ سلسلہ میں پیدا ہوئے۔ فرقہ شافعیہ کے امام، بڑے مجتہد، فقیہ اور محدث تھے، آپ کے پیرو عرب، مصر اور ہندوستان میں بکثرت ہیں۔ سلسلہ میں وفات پائی۔

(۱) نعمان بن ثابت نام۔ ابو خنیفہ کنیت اور امام اعظم لقب ہو۔ کوفہ کے رہنے والے تھے اور سلسلہ (۶۰۰ء) میں پیدا ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور بہت بڑے فقیہ اور محقق شریعت تھے رجب سلسلہ ۴۷۷ء میں آپ کا انتقال ہوا۔

(۲) معاویہ۔ خاندان بنو امیہ کے بانی اور آنحضرتؐ کے مشہور صحابی ہیں۔ سلسلہ (۶۳۰ء) میں بموقع فتح مکہ مسلمان ہوئے سیاست اور تدابیر ملکی میں اعلیٰ درجہ کا داغ پایا تھا۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں علاقہ شام کے گورنر رہے۔ مگر حضرت علیؓ کے بعد تمام ممالک اسلامیہ انھیں کے زیر نگین تھے، شمالی افریقہ کے اکثر علاقے، یونان کا کچھ حصہ، افغانستان اور سندھ آپ کے زمانے میں فتح ہوئے، آپ نے دمشق کو اپنا دار الخلافہ بنایا جو بعد میں تمام خلفائے بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت کا پایتخت رہا۔ سلسلہ میں وفات پائی۔

امام ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ حدیثیں وضع کرنے والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جن کے راس و رئیس وہب بن وہب اور قاضی بختری وغیرہ تیرہ آدمی ہیں انتہی۔ انہیں تیرہ آدمیوں میں سے ایک محمد بن عکاسہؒ کرمانی ہے جس نے محمد بن تمیم فارابیؒ کی شرکت میں دس ہزار حدیثوں سے زیادہ وضع کی ہیں۔ ابن جوزیؒ کہتے ہیں کہ جن کی حدیثوں میں وضع اور کذب وغیرہ کے آثار پائے جاتے ہیں وہ کئی قسم کے لوگ ہیں۔

پہلا گروہ۔ بعضے تارک دنیا ہیں جنہوں نے حدیث کی نگہداشت سے غفلت کی۔ دوسرا گروہ۔ بعضوں کی تحریریں ضائع ہو گئیں اور انہوں نے اپنی یاد کے بھروسے پر غلط روایتیں کر دیں۔

تیسرا گروہ۔ بعضے ثقات بھی ہیں جو بڑھاپے میں اگر خرف ہو گئے۔ چوتھا گروہ۔ بعضوں نے سہو سے غلط روایت کی اور جب اپنی غلطی سے خبردار ہوئے تو ان صحیح روایت کرنے سے شرم آئی۔

پانچواں گروہ۔ بعضے زندق اور ملحد ہیں جنہوں نے شریعت میں رشتہ اور خرابی ڈالنے کے لئے عمداً اور جان بوجھ کر حدیثیں وضع کیں۔ حماد بن زید نے کہا کہ ”زنادقہ نے چار ہزار حدیثیں وضع کی ہیں“ جس وقت ابن ابی العوجاء کو وضع حدیث کے جرم میں قتل کرنے لگے تو اُس نے اقرار کیا کہ ”میں نے تمہارے دین میں چار ہزار حدیثیں بنائی ہیں جن میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام ٹھہرا ہے“

(۱) ابن جوزی۔ بغداد کے بہت بڑے محدث۔ فرقہ غلبیہ کے زبردست عالم۔ نہایت مشہور و اعلیٰ سینکڑوں کتابوں کے مصنف اور اعلیٰ درجہ کے مقرر تھے۔ عبدالرحمن نام تھا۔ ۹۰۹ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۰۶۷ھ میں ۱۲ رمضان ۵۹۹ھ شب جمعہ کو وفات پائی۔ شیخ سعدیؒ کے استاد تھے۔

چٹا گروہ۔ بعضے ایسے بھی تھے جو ثواب و اجر کی امید پر ترغیب و ترہیب کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے۔ گویا اُن کے نزدیک شریعت ناقص تھی جس کی تکمیل کی ضرورت تھی۔

ساتواں گروہ۔ بعضوں نے اپنے مذہب کی تائید میں جعلی احادیث بنائیں چنانچہ اہل بدعت میں سے ایک شخص تائب ہوا تو اُس نے کہا کہ حدیث کے لینے میں احتیاط کیا کرو اور دیکھا کرو کہ کس شخص سے حدیث لیتے ہو۔ ہمارا مدت تک یہ حال رہا کہ جس بات کو چاہا حدیث نبوی کے پیرایہ میں بیان کر دیا۔

آٹھواں گروہ۔ بعضوں نے یہ ٹھیر لیا تھا کہ جس کسی کا کوئی عمدہ قول ہاتھ لگے اس میں اسناد اپنی طرف سے شامل کر دیجئے اور نبی تک اسناد کو پہنچا دیجئے۔

نواں گروہ۔ بعضوں نے سلاطین و ملوک کے خوش کرنے اور اُن کا تقرب حاصل کرنے کے لئے یہ شیوہ خستہ کیا تھا۔

دسواں گروہ۔ بعضے قصہ گو اور داعظ تھے جو لوگوں کو حسن بیان پر رقیقتہ کرنے کے لئے حدیثیں وضع کرتے تھے اور کتب صحاح میں اس قسم کی حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ انتہی اس کے سوا اور بھی اسباب وضع و افتر کے بیان کئے ہیں۔ مَنِ شَاءَ فَلْيَنْصَحْ اِلَى اَفْوَادِ الْجُمُوعَةِ لِحُلِّلِ بْنِ الشَّوْكَانِ۔

جو تمہا حاشیہ یہ چڑھا کہ مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ہزاروں موضوع اور ضعیف و منکر حدیثیں بھر دیں اور یہ قابلِ نفیس کام انھوں نے مختلف طریقوں سے کیا۔

صحابہ، تابعین، تبع تابعین و من بعدہم کے اقوال بلا ذکر اسناد بحسب ضرورت اپنی اپنی تفسیروں کی تقویت کے لئے حدیث نبوی کے پیرایہ میں نقل کر دے گئے۔

یہودیوں سے نئے سنائے لانا تھا جھوٹے اور بے بنیاد قصے تفسیروں میں بھر دے گئے

بہت سے مسائل اصول و فروع کے قرآن شریف کی عبارات و اشارات سے محض

اپنی رائے اور قیاس کے موافق استنباط کئے گئے۔ نہ اس کی تائید کے لئے کوئی حدیث صحیح نقل کی اور نہ کسی صحابی یا تابعی کا قول لکھا۔

جن موجودہ ادب علوی و سفلی کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اُن کے حقائق کی تشریح ارسطو اور پلٹیموس اور دیگر فلاسفہ یونان کے موافق کی گئی۔

متکلمین نے مخالف فرقوں کو الزام دینے اور اپنا مدعا ثابت کرنے کے لئے صد ہا آیات کی تفسیریں اپنی مرضی کے موافق کیں اور آیات قرآنی کو کھینچ تانکر کہیں سے کہیں لے گئے اور یہ تمام کوڑا کرکٹ اصل دین میں داخل سمجھا گیا اور وحی سماوی کی طرح واجب التسلیم خیال کیا گیا۔ شرح جامع صغیر میں علامہ ابن کمال سے نقل کیا گیا ہے کہ ”تفسیر کی کتابیں مروجہ حدیثوں سے بھری پڑی ہیں“

اسی طرح مفسرین کے قصص و اخبار کی نسبت ابو الامداد ابراہیم نے قضاہ الوطرحۃ نخبۃ الفکر میں اور ملا علی قاری نے شرح الشرح نخبۃ الفکر میں اور علامہ سیوطی نے

(۱) ملا علی قاری۔ ملا علی بن سلطان محدث دیلمی ایک نہایت مشہور محدث، فقیہ اور متکلم گذرے ہیں، فقہ حنفیہ کے زبردست عالم تھے، بہت سی کتابوں کے مصنف اور ابن حجر کی اور شیخ عبد اللہ سندھی کے شاگرد ہیں۔ شیخ فقہ اکبر، مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، موضوعات، نور القاری شرح صحیح بخاری، شرح مسلم، جالین شرح جلالین، شرح موطا امام محمد وغیرہ بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ سکنہ مدینہ میں وفات ہوئی۔

(۲) جلال الدین سیوطی۔ شافعیہ کے امام، اعلیٰ درجہ کے مفسر، زبردست نحوی اور مصرعے کہنے والے تھے۔ قریباً چار سو کتابیں آپ نے لکھی ہیں۔ تفسیر اتقان، ورا المنثور نصف اول تفسیر جلالین، تاریخ الخلفاء جمع الجوامع جامع الصغیر، حسن المحاضرہ اور طبقات المفسرین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ برصغیر میں پیدا ہوئے اور ۱۵۰۵ء میں وفات پائی۔

اتقان میں اور علامہ ذہبیؒ نے میزان الاعتدال میں تصریح کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً یہ تمام قصے اہل کتاب کے ہاں سے لئے گئے۔ اہل یہودی کہ فتح شام میں عبد اللہ بن عمرو بن عاص کو اہل کتاب کی بہت سی کتابیں بہ قدر ایک بارشتر کے ہاتھ لگی تھیں۔ سو جو باتیں اُن سے بکثرت منقول ہیں وہ صرف اخبار اور قصے بنی اسرائیل کے اور روایات اہل کتاب کی ہیں اور اسی طرح بہت سی روایتیں عبد اللہ بن سلام سے بھی اسی قسم کی مروی ہیں۔ پھر مفسرین کے دوسرے طبقے میں مجاہدؒ اور تیسرے طبقے میں مقاتلؒ بن سلیمان اور ان کے سوا اور لوگوں نے صد ہا قصے اہل کتاب سے اخذ کئے ہیں۔

اس مطلب کو اگر تفصیل سے دیکھنا چاہو تو تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں جو

(۱) ذہبی۔ ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد نہایت مورخ، اسماء الرجال کے ماہر اور محدث تھے۔ ۲۰ جلدوں میں تاریخ اسلام لکھی۔ دول الاسلام، میزان الاعتدال، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے مصنف ہیں۔ ۳۷۷ھ میں وفات پائی۔

(۲) عبد اللہ جصرت عمر بن عاص کے صاحبزادے اور نہایت متقی اور پرہیزگار صحابی ہیں۔ اُن کی وفات میں سخت اختلاف ہے۔ ۳۲ھ، ۳۳ھ، ۳۴ھ، ۳۵ھ اور ۳۶ھ ان کا سنہ وفات لکھا ہے۔

(۳) عبد اللہ بن سلام مدینہ کے سربراہ اور وہ رئیس اور یہودیوں کے زبردست فاضل اور عالم تھے۔ ۳۷ھ میں اسلام لائے۔ ۳۸ھ میں مدینہ ہی میں انتقال فرمایا۔

(۴) مجاہد بن جبر۔ تابعی اور مکہ کے فقہا اور قاریوں میں سے ہیں۔ مشہور و معروف بزرگ اور قرآن و تفسیر کے امام تھے۔ ۳۸ھ میں وفات پائی۔

(۵) مقاتل۔ ابو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر خراسانی مشہور محدث اور مفسر ہیں۔ ۳۵ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔

(۶) تہذیب الاخلاق ایک ماہوار رسالہ کا نام ہے جو ہر سید مختلف اوقات میں نکالتے رہے۔ اعلیٰ درجہ کا علمی اور مذہبی رسالہ تھا۔ اور ہر سید کے تمام بڑے بڑے رفیق اس میں نہایت اعلیٰ پایہ کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ اُن تمام مضامین کا مجموعہ تین جلدوں میں اب کتابی شکل میں شائع ہو گیا ہے اور عام طور سے ملتا ہے۔

مولوی مہدی علی صاحب نے لکھا ہے دیکھو۔

تسکین کے تفسیر اور حکیمانہ تدقیقات سے اس پاک دین پر پانچواں حاشیہ چڑھا اور وہ بھی دین کا ایک اصلی جزو قرار دیا گیا۔

خلفائے عباسیہ کے عہد میں جب مصر، شام، یونان اور قبرس وغیرہ سے فلسفے کی کتابیں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں اور ان کے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہوئے اور فلاسفہ کے مختلف خیالات اور ان کی مختلف رائیں جو باری تعالیٰ کی ذات اور صفات اور عالم کی حقیقت سے علاوہ رکھتی تھیں علمائے اسلام میں شائع ہوئیں تو فلسفہ کی چکنی چٹری اور دلفریب دلیلوں کے آگے مذہب کی عظمت آہستہ آہستہ دلوں میں کم ہونے لگی کیونکہ حکما کے مقالات بظاہر مروجہ اور مدلل دکھائی دیتے تھے اور مذہبی تعلیمات محض حسن عقیدت یا وجدانی شہادت سے تسلیم کی گئی تھیں۔

دوسرے اہل نفاق کے شبہ آنحضرت صلم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے اور اسلام میں شک اور تردد کا بیج بو چکے تھے۔

تیسرے آپ کے مرض موت میں اور آپ کی وفات کے بعد کا غزو و دوات، جلیش اسامہ، خلافت، فدک، شہادت حضرت عثمان، صفین، جمل وغیرہ کے جھگڑے دین میں اختلاف ڈال چکے تھے۔

(۱) مہدی علی۔ نواب محسن الملک کا نام، جو سرسید کے بڑے گہرے اور اولین رفیقوں میں سے تھے سرسید کے بعد علیگڑھ کالج کے سکریٹری رہے۔ ۱۹ دسمبر ۱۸۷۳ء کو آٹا وہ میں پیدا ہوئے۔ اور ۱۶ اکتوبر ۱۸۷۴ء کو شملہ میں انتقال فرمایا۔

(۲) قبرس بحیرہ روم کا مشہور تاریخی جزیرہ ہے حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہؓ نے شملہ میں فتح کیا۔

پس دین کے ہوا خواہوں نے اس بات کی ضرورت دیکھی کہ فلسفہ یونانیہ کے مقابلہ میں ایک دوسرا فلسفہ مرتب کیا جائے جس میں مذہبی تعلیمات کی تائید فلسفی دلیلوں سے کی جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ مگر رفتہ رفتہ جیسا کہ انسان کی طبیعت کا مقتضا ہے اس جدید فلسفہ میں صدا بہا بحث ضرورت سے زیادہ بڑھا دئے گئے اور خوب دل کھول کر معرکہ آرائیاں کی گئیں۔ چونکہ یہ کام کسی جماعت یا کمیٹی نے نہ کر سکیں کیا تھا بلکہ جدا جدا طبع آزمائیاں ہوئی تھیں اس لئے ضرور تھا کہ ان کی رايوں میں بے شمار اختلافات واقع ہوں۔ پس اس طرح دین اسلام میں بے شمار فرقے بن گئے مگر علما نے کھینچ مان کر ان لاتہا جماعتوں کو تہتر فرقوں میں محدود کر دیا تاکہ حدیث ستفتیق اُمّتی ثلثۃ و سبعین خرقۃ کلھم فی الناس الا واحدۃ^۱ کی سچائی میں کچھ فرق نہ آئے۔ اگرچہ ان تہتر فرقوں میں سے معدود فرقوں کے سوا (جیسے اشاعرہ یا ضیعہ یا ان کی چند شاخیں) کوئی فرقہ اب دنیا میں نہیں پایا جاتا مگر صدا بہا بلکہ ہزار ہا کتابیں ان کے مناظروں اور مباحثوں سے بھری ہوئی اب تک موجود ہیں اور وہ تمام علم کلام کے نام سے مشہور ہیں۔

علم کلام کی ان کتابوں میں جن مطالب کی تفصیل درج ہے ان کا جاننا اور سمجھنا اؤ یقین کرنا ایسا ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان کے بغیر اسلام معتبر اور صحیح نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اشاعرہ کے ہاں جو آج کل "اہل سنت والجماعت" کے نام سے مشہور ہیں ان باتوں کا انکار کرنا کہ صفات باری تعالیٰ بعین ذات ہیں نہ غیر ذات نہ لایعین نہ لاغیر۔ یا کہ خدا تعالیٰ اگر تمام نیک بندوں کو ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈال دے اور تمام شریروں کو ہمیشہ کیلئے جنت میں بھیج دے تو اس کی طرف حیف و میل کی نسبت نہیں ہو سکتی یا یہ کہ خلفاء کی فضیلت

(۱) یعنی "میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی وہ سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک کے" لیکن علامہ محمد الدین فیروز آبادی نے سفر السعاده کے خاتمہ پر لکھا ہے کہ اس باب میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی۔

ایک دوسرے پر خلافت کی ترتیب کے موافق ہے یعنی ہر خلیفہ سابق خلیفہ لاحق سے افضل ہو، بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبوت یا معاد کا انکار کرنا۔ اگر کوئی شخص مثلاً رویت بصری کو محال قرار دے اور حدیث نبوی جو رویت بصری پر دلالت کرتی ہے اُس کی تاویل کرے یا علمی مرضی کو شیخین کے برابر اُن سے افضل سمجھے وہ فوراً جماعت اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے اور اُن فرقوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کی نسبت کُلُّهُمْ فِي لُتَاٍ کہا گیا ہے۔ شرح مواقف اور شرح مقاصد اور امام رازمی کی اکثر مبسوط کتابیں جو علم کلام میں ہیں اور صواعق محرقة اور صواعق کابلی اور تحفہ اور منتہی الکلام اور ازالۃ الغین اور اس متم کی ہر کتاب اور ہر سالہ جو علم کلام میں اشاعرہ کی تائید کے لئے لکھا گیا ہو یا لکھا جائے، سب اول سے آخر تک واجب التسلیم سمجھے گئے ہیں اور جو شخص اُن کے خلاف ایک لفظ بھی کہتا ہو وہ بتدرع سمجھا جاتا ہے

چٹھا حاشیہ تقلید اور بدعات اور رسوم کا ایک طویل الذیل حاشیہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ حاشیہ اصل دین سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔
تقلید نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتب سابقہ کی طرح منسوخ کر دیا ہے۔

کتاب اللہ سوائے اس کے کسی کام کی چیز نہیں رہی :-

ذرا ذرا سے بچے اُسے مکتبوں میں طوطے کی طرح پڑھیں یا
بڑے ہو کر اُس کی تلاوت محض لفظی طور پر کریں یا

(۱) امام رازمی۔ تفسیر کبیر کے مصنف اور تاریخ اسلام میں زبردست عالم اور اعلیٰ پایہ کے مصنف شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے علوم و فنون میں کامل و متنگاہ رکھتے تھے۔ ۷۴۵ھ میں پیدا ہوئے اور سنہ ۸۱۵ھ میں انتقال فرمایا۔

ختموں اور عرسوں میں اُس کی چند آیتیں یا سورتیں مناقب کے ساتھ پڑھی جائیں یا
 نئے مردوں کی قبروں پر اس کا ایک آدھ ختم کرایا جائے یا
 رمضان کی تراویح میں اکتا اکتا کر اور پچھتا پچھتا کر اُس کا ایک ختم وہ لوگ سنیں جو اُس
 کا ایک حرف نہیں سمجھتے

سنت رسول اللہ کا بھی یہی حال ہے کہ اول تو اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے
 سمجھانے والے روز بروز صفحہ ہستی سے محو ہوتے جاتے ہیں اور اگر چند نفوس متبرکہ باقی ہیں
 اُن کا لے دے کر یہ کام ہے کہ صحاح کے اول و آخر کے چند صفحے تبرکاً و تینا شاگرد کو سرسری
 طور پر پڑھا دے اور اس کو علم حدیث کی نند لکھ دی۔ شاگرد اور اسناد دونوں کو اس بات
 کا خیال بھی نہیں آتا کہ کبھی ضرورت کے وقت ہم کو ان حدیثوں سے کچھ کام پڑے گا۔ کیونکہ
 وہ جانتے ہیں کہ کوئی فتویٰ اور کسی مسئلہ کا جواب اُس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتا جب
 تک قاضی خاں اور عالمگیری یا بحر الرائق وغیرہ کی عبارت اُس میں درج نہ کی جائے۔
 گویا قرآن اور حدیث کے مخاطب صحیح تمام امت میں چند آدمی تھے جو اُن کا لب لباب کا لکھ
 کتب فقہیہ میں درج کر گئے۔ اب کتاب سنت معاذ اللہ باطل اس شعر کے مصداق ہیں
 من زقرآن مغنر را برداشتہ

استخوان پیش رنگاں انداختہ

رسوم و بدعات کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی اسلام کی رگ و پے میں بیٹھ گئی ہیں
 اُن کا دین سے جدا کرنا اور گوشت کا ناخن سے جدا کرنا برابر ہے۔ دو دہائی ٹوپی، پردہ
 دارانگہ رکھا، ڈھیلا یا تنگ ہری کا پانجامہ، نوکدار جوتی، زمین پر بیٹھ کر کھانا اور اسی قسم کی
 سینکڑوں باتیں مسلمانوں نے قطعاً غیر قوموں سے سیکھی ہیں۔ بیاہ شادی کی اکثر رسوم
 ہندوستان میں اگر انھوں نے تعلیم پائی ہیں مگر وہ اس قدر عزیز اور ضروری ہو گئی ہیں کہ اگر
 کوئی شخص اُن کے خلاف کرتا یا کہتا ہے تو وہ کرستان کا خطاب پاتا ہے۔

یہاں ہم کو رسوم و بدعات کا مفصل بیان کرنا منظور نہیں ہے بلکہ محل طور پر صرف یہ بتانا ہے کہ دین اسلام پر جو فضول اور لغو حواشی چڑھے ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا حاشیہ تقلید اور رسوم و بدعات کا ہے۔ موقع اور فرصت ہوئی تو کسی دوسرے وقت یہ بحث کسی قدر تفصیل سے لکھی جائے گی۔

یہ تمام حواشی جو ہم نے اوپر بیان کئے ان کے سوا اور بھی بہت سے حاشیے اس سیدہ سادھے دین پر چڑھے ہوئے ہیں جو تھوڑا غور کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس نہایت افسوس کی بات یہ کہ ہمارے علمائے دین دوش اسلام کو اس ناگوار بوجھ سے ہلکا کرنے میں کوشش نہیں کرتے بلکہ اس کی عظمت اور بزرگی اسی میں جانتے ہیں کہ وہ روز بروز اور بھی زیادہ بوجھل اور گرانا رہتا چلا جائے۔ شاید پچھلی صدیوں میں کوئی زمانہ ایسا بھی گذرا ہو جس میں امت کے لئے شریعت کا دائرہ تنگ کرنا قرین مصلحت سمجھا گیا ہو اور انسان کے حق میں خدا اور رسول کی تکلیفیں ناکافی خیال کی گئی ہوں اور اُس کی ہمدردی اسی میں تصور کی گئی ہو کہ وہ کسی حالت میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آج ہم کو نہ صرف دنیوی عزت حاصل کرنے کے لئے بلکہ زیادہ تر اس لئے کہ دین محمدی

کی شان و شوکت دنیا میں قائم رہے اور امتِ محمدیہ اپنے ہمعصروں کی نظر میں حد سے زیادہ حقیر و ذلیل نہ ہو جائے، اس قدر کام درپیش ہیں کہ خالص دین کے سوا دیگر تکلفات کا کھل ہم میں باقی نہیں ہے۔ اسلام پر حاشیے چڑھتے چڑھتے جو صورت اُس کی اب ہو گئی ہے اگر اُسی کو اسلام سمجھا جائے تو عنقریب کسی مسلمان کو ضروریاتِ دین سے اس قدر ہمت نہ ملے گی کہ وہ نہایت ذلت و خواری سے دونوں وقت قوتِ لایموت بہم پہنچا کر بُری بھلی طرح اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر لے چہ جائیکہ وہ دنیا میں عزت سے رہ سکے یا دین کی کچھ شان و شوکت بڑھائے۔ جس عالم میں ہم کو اب اور آئندہ رہنا ہے اُس میں ادنیٰ درجہ کی عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لئے وہ تدبیریں درکار ہیں جو پہلے شاید ملک اور سلطنت ہی کے لئے

درکار تھیں کیونکہ ترقی انسانی کا زمانہ اُس قوم کے حق میں سخت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے جو اُس زمانہ کا ساتھ نہ دے بلکہ اس کے برخلاف اپنے لئے ایک دوسرا راستہ اختیار کرے۔

ہم کو دین کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لئے بھی ضرور ہے کہ صرف خالص اسلام کی حمایت کریں اور اس کو حشو و زوائد سے پاک کر کے تمام عالم کو دکھا دیں کہ صرف اسلام ہی دنیا میں ایسا دین ہے جو انسان کی خوشی اور آزادی کو ترقی دینے والا ہو۔

یورپ کے بڑے بڑے محققوں نے جو اسلام کی نسبت نہایت عمدہ عمدہ رائیں لکھی ہیں اُس سے اُن کی کمال تحقیق اور نتیجہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ انھوں نے جیسا کہ اُن کی تصنیفات سے ظاہر ہے اُس سے سارے مجموعہ کو اسلام نہیں سمجھا جس پر اب اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے بلکہ انھوں نے اپنی نہایت گہری نگاہ سے اُس تمام کوڑے کرکٹ کو دور کر کے ٹھیک اسلام کا کھوج لگایا ہے اور صرف اسی پر اپنی اپنی رائیں لکھی ہیں۔ اگر وہ اُس تمام مجموعہ کو جس کو ہمارے بھائی مسلمان اسلام سمجھتے ہیں ٹھیک اسلام جان کر اُسی پر رائے لکھ بیٹھتے تو اُن کی راستی اور انصاف ہرگز ایسی رائیں لکھنے کی اجازت نہ دیتا جو مسلمان اس زمانے کے موافق تعلیم پا رہے ہیں یا آئندہ پائیں گے وہ جب ہی تک اسلام پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں کہ اس تمام مجموعہ کو اسلام نہ سمجھیں۔ اگر بغضیبی سے انھوں نے بھی اسی کو یہ اسلام سمجھا تو عیاذ اللہ اُن غریبوں کی نوبت الحاد اور ارتداد تک پہنچ جائے گی اور اُس کا مظلمہ اُن مولویوں اور عالموں کی گردن پر ہو گا جو اسی مہیب اور ڈرا دنی اور دشت بگیز صورت پر اسلام کا رہنا پسند کرتے ہیں۔

ہم جو دنیا کے تمام ادیان و دینوں میں سے صرف دین اسلام ہی کو واجب التسلیم سمجھتے ہیں اور اس کے سوا اور دینوں کو ایسا نہیں جانتے اُس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ صرف اسلام ہی خدا کا بھیجا ہوا دین ہے اور باقی ایسے نہیں ہیں، کیونکہ کلام الہی میں وارد ہوا ہے کہ اِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ۔ یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں

کوئی نبی نہ گذرا ہو، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ مِّنْ لَّهٗ نَصٌّ عَلَیْکَ یعنی ہم نے بعض انبیاء کا حال تجھ پر (یعنی آخر الزماں) ظاہر نہیں کیا۔

پس معلوم ہوا کہ ہم اسلام کو اس وجہ سے جو اوپر مذکور ہوئی اور دینوں پر ترجیح نہیں دیتے بلکہ اس سبب سے دیتے ہیں کہ جس وقت دین اسلام کا ظہور ہوا اس وقت ادیان سابقہ میں سے کوئی دین اپنی اصلیت پر باقی نہیں رہا تھا۔ انسان کی افراط و تفریط سے حق اور باطل مل جُل کر ایک ہو گئے تھے، شرک و بدعت نے توحید اور سننِ راشدہ کو دبایا تھا اور خود غرض عالموں کی تحریفیات اور مقلد جاہلوں کی جہالت اور متعصب دین داروں کے غلو سے تمام شریعتوں کے موضوع بدل گئے تھے۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کر حق کو باطل سے جدا کیا اور جو کھوٹا اور ملاؤ اگلی شریعتوں میں مل گیا تھا اُس کو دور کر کے ایک خالص کندن نکالا اور اُسی کا نام اسلام رکھا۔

اب اگر اسلام بھی شرائع سابقہ کی طرح اپنی اصلیت پر باقی نہ رہے تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ ”ہمارا دین حق ہے اور باقی ادیان ایسے نہیں ہیں“ فقط

۱۔ بدگمانی

(از رسالہ تہذیب الاخلاق بابت ۱۲۹۶ء تا ۱۸۷۹ء صفحہ ۳۱)

بدگمانی انسان کی ایک ایسی بخصلت ہے جس سے اکثر خود بدگمانی کرنے والے کو نیز اُس شخص کو جس پر وہ بدگمانی کرتا ہے تھوڑا یا بہت نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اسی واسطے کلامِ الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ أَشَدُّ** یعنی تم اے دیندارو! بہت بدگمانیوں سے بچو بیشک بعضے گمان گناہ ہیں۔

بدگمانی کرنے کی عادت اکثر نیک تعلیم اور ناقص سوسائٹی سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک سچا مسلمان محض انصاف کی رو سے عیسائی پادریوں کے اخلاق کی تعریف تمھارے سامنے کرتا ہو۔ اب اگر تم سدا سے ایسی صحبتوں میں رہے ہو جہاں غیر مذہب کے آدمیوں کا نام ہمیشہ حقارت سے لیا جاتا ہے تو تم کو غالباً یہ گمان ہوگا کہ یہ شخص عیسائی مذہب کی طرف میلان رکھتا ہے یا درپردہ عیسائی ہے۔

یا مثلاً ایک شخص شیعہ اپنے ہم مذہبوں سے کہتا ہو کہ ائمہ علیہم السلام نے تبرّا کرنے سے منع کیا ہو۔ اب اگر وہ لوگ ہمیشہ سے خود بھی تبرّا کرتے رہے ہیں اور اپنے مجتہدوں سے بھی سنتے رہے ہیں تو ضرور اس کو شیعوں کا مخالف اور سنیوں کا طرفدار خیال کریں گے۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوسرے شخص کو اپنے نفس پر قیاس کر کے اُس سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنے ملک یا قوم کی بھلائی میں بے غرضانہ کوشش کرتا ہے مگر اُس ملک یا اُس قوم کے وہ آدمی جو خود غرضی میں ڈوبے ہوئے ہیں اُس کی کوشش کو بھی خود غرضی ہی پر محمول کرتے ہیں۔

یامثلًا ایک شخص اہل یورپ کو جو کہ حاکم وقت ہیں سچا اور راست باز اور خوش معا
سمجھ کر اُن سے زیادہ میل جول رکھتا ہے مگر وہ لوگ اُن سے اس حیثیت سے نہیں ملتے تو
وہ اُس کو بھی اپنی طرح ایک خوشامدی اور گول گیر اور گھاتا سمجھتے ہیں۔

بعض اوقات ناواقفیت اور بے علمی سے بھی سخت بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً
ایک شخص انگریزی طریقے پر کھانے پینے کو اس لئے پسند کرتا ہے کہ اُس کے تجربے میں وہ طریقہ
صحت کے واسطے نہایت مفید ثابت ہوا ہے مگر جن لوگوں کو اس طریقہ کا تجربہ نہیں ہوا وہ
اُس شخص کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔

یامثلًا ایک دانا گورنمنٹ جو مختلف قوم و مذہب کی رعایا پر حکمراں ہے اپنے مدارس
میں کسی خاص مذہب کی تعلیم کو جاری نہیں رکھتی مگر جو لوگ اُس گورنمنٹ کے دانشندانہ
اصول سے ناواقف ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے مذہب کو نیست و نابود
کرنا چاہتی ہے۔

کبھی بدگمانی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اخلاق و عادات قوم کے عام
اخلاق و عادات کے برخلاف ہوتے ہیں اُن کی نسبت سو وطن پیدا ہوتا ہے مثلاً ایک
قوم میں حد سے زیادہ بناوٹ، تکلف، ساختگی اور ظاہر داری کا دستور ہے۔ اب اگر
کوئی شخص اُس قوم میں روکھا پھیکا، بے تکلف، سادہ مزاج اور کھرا پایا جائیگا وہ ضرور ایک
متکبر، مغرور، بد مزاج اور اکل کھرا تصور کیا جائے گا۔

یامثلًا ایک خاندان کے آدمی اکثر مُسرف، فضول خرچ، لہو و لعب میں زندگی بسر کرنے
والے اور نمائش پر مرنے والے ہیں۔ اب اگر انہیں کوئی شخص اُس روش کے خلاف پایا
جائے گا تو گو وہ کیسا ہی فیاض، جوانمرد، بامروت اور کنیہ پرور مگر کھایت شعار اور منظم ہو،
خاندان کے تمام آدمی اس کو خیس، دنی اطیع، کنتک اور کھمی چوس خیال کریں گے۔
بعض لوگ اُس دھوکہ میں کہ ہمارا ذہن دور دور پہنچتا ہے اور ہم لوگوں کے دل

کی بات سمجھ لیتے ہیں اکثر بدگمانیاں کیا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص گورنمنٹ کے کسی قانون یا کسی پالیسی کو رعایا کے حق میں مضر سمجھ کر اس پر آزادانہ اعتراض یا نکتہ چینی کرتا ہے مگر وہ ”دل کی بات سمجھنے والے لوگ“ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص گورنمنٹ کو آزادی پسند جانتا ہے لہذا اس پردہ میں گورنمنٹ پر اپنی لیاقت اور دانشمندی ظاہر کرنی چاہتا ہے۔

یامثلًا ایک شخص مذہب اور حکمت میں اس لئے تطبیق کرتا ہو کہ جب قوم میں حکمت شائع ہو جائے تو قوم کے تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو عقل کے خلاف سمجھ کر اس سے تجاوز نہ کریں۔ مگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گورنمنٹ کے ایسا سے یا گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لئے لوگوں کو لاند مذہب اور ملحد بنانا چاہتا ہو تاکہ سلطنت کو مذہبی مخالفت اور تعصبات کا کھٹکا نہ رہے۔

اکثر بدگمانی کا سبب یہ بھی ہوتا ہو کہ کسی ایک برائی یا ایک غلطی کی وجہ سے جو کہ بشریت کا خاصہ ہر انسان کی تمام خوبیوں پر خاک ڈال دی جاتی ہو اور اس کی کسی بات پر نیک گمان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً ایک سیاح، راستباز اور دیانتدار آدمی کسی معاملے میں غلطی سے کوئی ایسی بات کر بیٹھا جو راستی کے خلاف معلوم ہوتی ہے تو اس کے بعد اب وہ کسی معاملے میں راستباز نہیں سمجھا جاتا۔

یامثلًا ایک لائق اور دانشمند آدمی سے کوئی ایسی نفرض ہوگئی جو عقل کے خلاف معلوم ہوتی ہو تو پھر اس کی رائے پر اعتماد نہیں کیا جاتا۔

بعض لوگ بات کا محل اور موقع نہ سمجھنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص سچی محبت اور بے ریا عشق کے جوش میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صرف محمدؐ کبھی صرف ابوالقاسمؑ کبھی آمنہؓ کا اکلوتا بیٹا اور کبھی بنی سعد کی بکریاں چرانے والا اپنی بے ساختہ تحریروں میں لکھ جاتا ہو اور تعظیم کے رسمی اور عرفی الفاظ نہیں لکھتا تو وہ لوگ جو صحن بیان اور لطف تحریر کی گھاٹوں سے واقف نہیں ہیں اور تعظیم کو انہیں رسمی اور

عرفی الفاظ میں منحصر جانتے ہیں ضرور خیال کریں گے کہ اس شخص کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ عظمت نہیں ہو۔

یاشلاً اسلام کا ایک ظریف رفارم دوسرے رفارم کو اپنی پرائیویٹ تحریر میں لکھتا ہے کہ ”میں نے یہاں بہتیرے جال ڈالے مگر کوئی نہ پھنسی دام میں نہ آیا“ تو سادہ لوح مسلمان یا زاہد خشک اگر وہ خط دیکھ پائیں گے تو ان کو اس بات کا پختہ یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے اسلام کے برخلاف سازش کر رکھی ہو اور یہ مسلمانوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں مگر ایک سمجھدار آدمی صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جائے گا کہ ایسی نظارت رفارم کی شان سے بعید ہے۔

ابلہا یہ حزم و احتیاط بھی اکثر بدگمانی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً ایک خوش معاملہ واناگورنٹ ملکی معاملات کی صفائی کے لئے ہمایہ ملک میں اپنا مشن بھیجنا چاہتی ہے مگر اس ملک کے ارکان سلطنت یہ سمجھ کر کہ مبادا اس مشن کے آنے سے ہماری حکومت یا اقتدار میں کچھ فرق آجائے مشن کو اپنے ملک میں نہیں آنے دیتے۔

یاشلاً ایک ہائی اسکول یا کالج سے اکثر طالب علم لائق، نیک چلن اور صاحب علم ہو کر نکلتے ہیں مگر ایک وہمی مزاج رئیس اس خیال سے کہ مبادا میری اولاد وہاں جا کر غیر جنس لڑکوں کی صحبت میں آوارہ ہو جائے اپنی اولاد کو وہاں نہیں بھیجتا۔

یہ تمام اسباب بدگمانی کے جو لکھے گئے سرسری نظر میں سب ایک دوسرے سے جدا معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب ایک عام سبب سے پیدا ہوتے ہیں جس کو بدگمانی کا اصل اصول سمجھنا چاہئے۔ جس بدبخت قوم کا اخلاقی قوام بگڑ جاتا ہے اور اس کے تمام فرقوں میں ناراستی اور بے دینائی شائع ہو جاتی ہے تو اس قوم کے خاص و عام کو مجبوراً نہ صرف اپنی قوم سے بلکہ ساری دنیا سے بدگمان ہونا پڑتا ہو۔

جب لوگ متواتر دوستوں سے بیوفائی اور بھائی بندوں سے دغا اور بے ہمتی دیکھتے ہیں اور خود بھی ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ برتتے ہیں تو ان کو تمام جہان میں کوئی

صادق دوست نظر نہیں آتا جب وہ علما کی بددیانتی اور شائخوں کا مکرو فریب اور زاہدوں کی ریاکاری اور عابدوں کی جو فروشی اور گندم نمائی دیکھتے ہیں تو ان کو ساری دنیا مکرو زور سے بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے اور فرشتہ پر بھی ان کو نیک گمان نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف غیروں سے بلکہ خود اپنے سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جس طرح وہ سب کو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ہم کو جھوٹا اور مکار اور خود غرض سمجھتے ہیں اور اسی لئے وہ کوئی وعدہ بغیر تاکید شدید کے زبان سے نہیں نکالتے اور کوئی روایت بغیر سوگند اور قسم کے نہیں بیان کرتے اور کوئی بات بغیر سند اور شہادت کے نہیں کہتے، خواہ مخاطب کی طرف سے درخواست ہو یا نہ ہو۔ گویا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے کوئی بات اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ ان کو جابجا خوشامد اور تملق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے خیر خواہی اور دوستی پر بغیر ایسی باتوں کے یقین نہیں آ سکتا۔ تم نے اکثر نمود اور سخی کرنے والوں کو دیکھا ہو گا کہ ایک آدھ جھوٹا سچا گواہ ان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو بات بات پر اُس گواہ کا حوالہ دیتے جاتے ہیں کہ ”یہ بھی وہاں موجود تھے ان سے پوچھئے“ گویا وہ اپنے کو ایسا جھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات بغیر شہادت کے قابل تسلیم نہیں۔ تم نے بعض مصنفوں کو دیکھا ہو گا کہ وہ حد سے زیادہ بدیہی اور مسلم الثبوت دعوے پر بھی جب کسی کا قول سنا نقل کرتے ہیں تو اس مصنف کا نام کتاب کا نام، باب اور فصل کا پتہ، صفحہ اور سطر کا شمار، سنہ طباعت، مقام طبع، مطبع کا نام اور سوائے اس کے اور بھی پتے مفصل لکھتے ہیں حالانکہ ان دعوؤں کے تسلیم کرنے میں جن کی تائید میں وہ مفصل سذیں لکھتے ہیں کسی کو بھی کلام نہیں ہوتا۔ مگر ان کو اپنی بے اعتباری کا ایسا پختہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ان کی کتاب ضروری مقدار سے دس گنی زیادہ ہو جائے تو بھی وہ اس تفصیل سے باز نہیں آ سکتے۔

یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں اس بات کی ہیں کہ جب کسی قوم کے عام اخلاق

بگڑ جاتے ہیں تو اُس قوم کے لوگ نہ صرف اوروں سے بلکہ اپنے نفس سے بھی بدگمان ہو جاتے ہیں۔

ہم اپنے ملک میں اور خاص کر اپنی قوم میں بدگمانی کا حال ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ گاہک بچے دوکانداروں کو بھی سچا نہیں جانتے کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے یک شخصوں سے دھوکے کھائے ہیں۔ دنیا دار آپس میں ایک دوسرے کو خائن اور بددیانت سمجھتے ہیں کیونکہ انھوں نے بڑے بڑے دیداروں کو ایسا ہی پایا ہے۔ اگر کوئی دیانتدار کمیٹی قوم کی بہبودی اور اصلاح کے لئے کھڑی ہوتی ہو تو قوم کی طرف سے بجائے اعانت و امداد کے اُس کی مخالفت اور مزاحمت ہوتی ہو کیونکہ قوم کے سرگروہوں کی متواتر خیانتوں نے کسی کو اعتبار اور اعتماد کے لائق نہیں چھوڑا۔

ایک شخص کی بدگمانی سے جو مضر نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ اکثر ایک یا چند آدمیوں سے زیادہ کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن جب کسی ملک یا قوم کی عام طبیعتوں میں بدگمانی کا بیج بویا جاتا ہو تو اُس سے تمام ملک یا تمام قوم کو مضر پہنچتی ہے۔ عام بدگمانی سے اکثر ایسا ہوا ہے کہ فوج اپنے بادشاہ سے منحرف اور رعایا باغی ہو گئی ہے اور اس کے برے اثرے فوج اور رعایا دونوں کو سالہا سال تک بھگتتے پڑے ہیں۔

افسوس ہو اور نہایت افسوس ہے کہ ہماری قوم میں بھی یہی عام بدگمانی پھیلی ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو طح طح کے نقصان اٹھانے پڑے ہیں..... اور اٹھانے پڑیں گے۔

ابتداء میں وہ گورنمنٹ سے بدگمان تھے اور اُن کو یہ خیال تھا کہ سرکار ہم کو عیسائی بنانا چاہتی ہو۔ پادری لوگ جو جا بجا تبلیغ عیسائیت کرتے پھرتے ہیں یہ سرکار ہی کی طرف سے اس کام پر مامور ہیں اور انگریزی مدرس بھی اسی لئے قائم کئے گئے ہیں کہ ہم لوگ رقتہ رقتہ اپنے دین سے یخبر ہو کر آخر کو دین عیسوی اختیار کر لیں۔ اس یہودہ اور باطل خیال سے

جو بیشمار نقصان انھوں نے اٹھائے ہیں اُن کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ

کیوں سرکاری دفتر مسلمانوں سے خالی ہیں؟

کیوں تجارت اور صنعت کی فہرست میں مسلمانوں کا نام نہیں پایا جاتا؟

کیوں اُن کی ناداری اور افلاس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے؟

کیوں اُن کے خاندان برابر بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟

کیوں اُن کی اولاد میں بد خصلتیں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں؟

کیوں اُن کے رئیس اور امیرزالائق اور کندہ ناتراش ہوتے ہیں؟

تو شاید ان سب سوالات کا جواب یہی ہو گا کہ ”اُن کی بدگمانی سے“

اب چند سال سے قوم کی ایک خیر خواہ جماعت نے قوم کی تعلیم و تربیت کا سامان
ہیا کرنے پر کمر باندھ دیا ہے اور علیگڑھ میں ایک ایسا قومی مدرسہ قائم کیا ہے جس کی نظیر
کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی۔ اُس نے قوم کی بدگمانی رفع کرنے میں بھی حتی الامکان کوشش
کی ہے اور کوئی عقدہ اُن کی مجموعی اور اطمینان کا فروگذاشت نہیں کیا مگر قوم کی بدگمانی بدستور
چلی جاتی ہے وہ برابر آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں کہ

ہر سال اس مدرسہ میں طالب علموں کی ایک معتد بہ مقدار توقع سے زیادہ کامیاب
ہوتی ہے حالانکہ اُس کے قیام کو کچھ بھی زمانہ نہیں گذرا

وہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت میں بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے جس سے مسلمانوں
کی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لئے اخلاق کی جڑ قائم ہوتی ہے۔

وہاں طالب علموں کی حفظ و صحت کا خیال بھی جو کہ نہایت ضروری چیز ہے حد سے

زیادہ کیا جاتا ہے۔

اُن کو مذہبی قواعد کا بھی کمال تدریج کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے۔

اُن کو دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔

غرض تعلیم و تربیت کا سامان وہاں اس قدر مہیا ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی اولاد کے لئے اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں مل سکتا۔ لیکن باوجود ان سب باتوں کے بہت سے بے پروائی سے، بہت سے عناد سے اور سب سے زیادہ بدگمانی سے اس خشنہ فیض سے محروم ہیں اور اس سے قوم کی ترقی کی طرف سے ایسی سخت مایوسی ہوتی ہے جس کا تدارک ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی میسر نہ آنے سے بھی سخت مایوسی ہوتی ہے لیکن یہ اُس مایوسی سے بہت کم ہے کہ کھانا اور پانی موجود ہو لیکن بیمار نہ کھانا کھا سکے نہ پانی پی سکے۔ ایسا بیمار کوئی دم کا مہمان ہوتا ہے۔ نہ طبیب اُس کے کام آسکتا ہے نہ تیار دار اُس کی مدد کر سکتا ہے۔

ہم نہیں کہتے کہ ہمارے مسلمان بھائی اس باب میں کسی کے کہنے سننے پر اتفاقات کر س بلکہ اُن کو چاہئے کہ انصاف اور بے تعصبی سے مدرستہ العلوم کا حال دیکھیں اور سمجھیں کہ جو کچھ ہم اُس کی نسبت کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔

آفتاب آمد دلیل آفتاب گر دلیلے بایت زور و متاب

۸۔ تدبیر

(از رسالہ تہذیب الاخلاق ۲۹۶ ص ۱۸۷ (۱۶۹) صفحہ ۱۶۹)

بہت سے خیالات ہیں جو حقیقت میں مذہب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے بلکہ مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔

مثلاً یہ خیال کہ زمین ساکن ہے اور آسمان اس کے گرد پھرتے ہیں۔ حقیقت میں مذہب اسلام سے علاقہ نہیں رکھتا بلکہ یونانی فلسفہ سے جو علماء اسلام کے خیالات پر چھا گیا تھا پیدا ہوا ہے لیکن غلطی سے وہ ایک ایسی ضروری بات سمجھی گئی ہے کہ اس کے انکار سے گویا قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے۔

اسی طرح یہ خیال کہ ”آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا“ ایک ایسا خیال ہے جو مذہب کے سوا اور مختلف اسباب سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے مگر غلطی سے ایک مذہبی خیال سمجھا جاتا ہے۔

ہل یہ کہ جو خیالات ملکی یا تہذیبی یا تعلیمی خاصیتوں سے انسان کے دل پر مستولی ہو جاتے ہیں وہ ان کو کسی ایسی زبردست دستاویز سے تقویت دینی چاہتا ہے جس کے آگے چون و چرا کی گنجائش نہ ہو اور وہ دستاویز مذہب کی گہری یا ہی سے لکھی جائے جیسا اس پر اعتقاد کی نظر میں پڑ سکتی ہیں۔

ہم اس آرٹیکل میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حصول مقاصد کے لئے تدبیر اور سعی اور کوشش کرنی انسان کا ایک ضروری

فرض ہے۔

اسلام نے تدبیر کا ضروری اور مفید ہونا بتایا ہے نہ غیر ضروری اور غیر مفید ہونا۔

وہ کیا اسباب ہیں جن سے تدبیر کی وقعت انسان کے دل سے جاتی رہتی ہو؟
 کوئی شخص اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ خدا تعالیٰ نے ہر ذی روح کی جبلت میں یہ
 خاصیت رکھی ہو کہ وہ نفع حاصل کرنے یا ضرر کے دفع کرنے کا بالطبع ارادہ کرتا ہے اور جہاں
 تک اُس کی دسترس ہوتی ہو اس غرض کے لئے کوشش کرتا ہو، بھوک میں کھانے کی اور
 پیاس میں پانی کی جستجو کرتا ہے۔ گھوڑے کی فطرت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ خیر سے بھاگتا ہے
 چوہے کی خلقت میں یہ بات رکھی گئی ہو کہ وہ بلی سے ڈرتا ہے۔ یہی کوشش جب انسان
 میں پائی جاتی ہے تو اُس کا نام ”تدبیر“ رکھا جاتا ہو۔

تدبیر کے معنی لغت میں ”انجام کار پر نظر کرنا“ ہیں، عرف عام میں ”مطلوب کے لئے
 قدرتی اسباب کی جستجو کرنے اور اُن کے ذریعے سے اُس مطلوب کو ہم پہنچانے میں کوشش
 کرنے کو تدبیر کہتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ ایسی کوشش تمام حیوانات میں سے صرف انسان ہی میں جو کہ ذی
 روح ہونے کے علاوہ عقل بھی رکھتا ہے پائی جاسکتی ہے پس جس طرح دفع مضرت اور طلب
 منفعت کے لئے کوشش کرنا اور حیوانات کا قدرتی خاصہ ہے اسی طرح تدبیر کرنا انسان
 کا قدرتی خاصہ ہے۔

جو لوگ تدبیر کو زبان سے محض بیکار اور لا حاصل بتاتے ہیں اور دل سے بھی
 ایسا ہی یقین کرتے ہیں وہ بھی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ روزمرہ کے خج کے لئے
 اکٹھی جنس خرید کر رکھتے ہیں تاکہ ہر روز فکر کرنی نہ پڑے۔ پرانی جڑاؤل کو گرمی اور برسات
 میں حفاظت اور احتیاط سے رکھتے ہیں تاکہ آئندہ موسم سرما میں کام آئے۔ مکافوں
 کی مرمت کرتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ جھیتوں پر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ برسات
 میں جھتیں نہ ٹپکیں۔ روپیہ پیسہ بغیر حفاظت کے نہیں رکھتے۔ اکیلے مکان کو کھلا میں چھوڑتے
 مولیٰ کو مقید رکھتے ہیں۔ اولاد کو تا بمقدور بڑی صحبت سے روکتے ہیں غرض کہ اُن تمام

مقاصد کے لئے جن کے اسباب نہایت ظاہر اور بدیہی میں ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ”تدبیر کرنا انسانی فطرت کا مقتضا ہے“ اور یہ سبق اس کو قدرت ہی نے سکھایا ہے۔

ظاہر ہے کہ قدرت کا کوئی عطیہ بیکار نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہے کہ تدبیر بھی انسان کے حق میں بیکار اور غیر مفید نہ ہو۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے حق میں ارشاد فرمایا ہے کہ قَدْ دَخَلُوا دُحْرًا وَخَاصَّادُونَ دُحْرًا بِطَائِفٍ أَعْصَىٰ جَبَلٍ مَّجْجٍ كُفَّوْهُ كَيْفَ يَكْنُتُ هِيَ اَوْ رَشَامٌ كُوْسِرَ مَوْكِرَاتِهِ هِيَ، مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش ہی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اَلَا سَوَاقٌ مَّوَدَّتِ اللّٰهُ فَمَنْ اَتَّخَذَ فَقْدًا صَابَ مِنْهَا۔ یعنی بازار خدا کی نعمتوں کے خوان میں جو دہاں آئے گا اُن سے بہرہ مند ہو گا۔ مطلب یہ ہے کہ تجارت میں دوڑ دھوپ کرنے سے ضرور کامیابی ہوتی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قدرتی خاصیت جس کا نام تدبیر ہے انسان کی طبیعت میں بیکار نہیں پیدا کی گئی اور انسان کی کامیابی کا سیدھا راستہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

ہماری قوم میں یہ خیال کثرت سے پھیلا ہوا ہے کہ آدمی کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ نفع یا ضرر جو کچھ پہنچے والا ہوتا ہے وہ ضرور پہنچتا ہے، خواہ تدبیر کی بجائے اور خواہ نہ کیجئے اور وہ اس کو دین اسلام کا ایک ضروری عقیدہ خیال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اگرچہ وہ سرسری اور معمولی اغراض کے لئے ہمیشہ تدبیریں کرتے ہیں مگر جب کوئی ایسا کام پیش آئے جو آسانی سے حل نہیں ہو سکتا یا جس کے وسائل اور اسباب کسی قدر قریب ہوتے ہیں تو وہ تقدیر اور توکل کا حرف زبان پر لاتے ہیں۔

جب علم ہیں وہ پیشانی پر انگلی ٹیک کر یہ مصرعہ پڑھ دیتے ہیں۔ ع
جو کہ پیشانی پر لکھی ہے وہ پیش آتی ہے

اور پڑے لکھے آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے کبھی اپنی مجبوری اور کبھی اپنی توکل کا اظہار کرتے ہیں۔

کوئی یہ آیت پڑھتا ہے ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی خدا پر بھروسہ کرنا کافی ہے
کوئی یہ حدیث پڑھتا ہے جفت القلوب بما ہو کما یشئ یعنی جو کچھ ہوتا تھا وہ
قلم تقدیر لکھ چکا۔

کہیں یہ آیت پیش کی جاتی ہے نضر من تشاء وتذل من تشاء یعنی جس کو تو چاہے
عزت دے اور جس کو تو چاہے ذلت دے۔

اور کہیں یہ حدیث کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن یعنی جو خدا نے
چاہا وہ ہو گیا اور جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا۔

اور کہیں یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ
(رزقہا) یعنی کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمہ نہ ہو۔

غرض اسی قسم کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو تین باتوں
میں سے کسی ایک نہ ایک بات پر دلالت کرتی ہیں۔

ایک یہ کہ خدا پر توکل کرنا کافی اور ضرور ہے اور ہر ذی حیات کا رزق اس کے
ذمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ ازل سے اب تک جو کچھ ہونے والا تھا سو ہو چکا۔

تیسرے یہ کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔

ان متذکرہ بالائین باتوں سے تدبیر کا لا حاصل اور یکساں رہونا لازم نہیں آتا۔

خدا پر توکل کرنا (جیسا کہ ہم آگے مفصل بیان کریں گے) اس لئے کافی اور ضروری

ہے کہ بغیر توکل کے کسی تدبیر پر اقدام کرنے کی جرأت انسان سے نہیں ہو سکتی، اور خدا

تعالیٰ جو ذی رفیع کے رزق کا متکفل ہوا ہے اُس کے یہ معنی ہیں کہ تمام عالم کی پرورش

کے لئے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں ان کا روئے زمین پر پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے۔
نہ یہ کہ بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے خلق میں اتار دینا اُس کے ذمہ ہے۔

دوسری بات بھی تدبیر کے منافی نہیں بلکہ موید ہے کیونکہ ازل سے ابد تک جو کچھ
ہونے والا تھا وہ یہی تھا کہ ہر شے اپنے اسباب و علل کے ساتھ وابستہ ہو۔ جب مینہ برسے
تو سماں ہوا اور جب مینہ نہ برسے تو کال پڑے۔ جب تخم ریزی کی جائے تو غلہ پیدا ہوا اور
جب غذا کھائی جائے تو جسم میں خون کی مقدار بڑھے۔

تیسری بات سے بھی تدبیر کا بیکار ہونا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے
پاک کلام میں جا بجا اپنے مدبر عالم اور سبب الاسباب اور علت العلل ہونے کی وجہ سے اسباب
کی تاثیرات اور افعال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ جیسے دَکَا مِیَّتًا اِذْ رُحِیَّتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ
رَکَحٰی یعنی جب تو نے پھینکا تھا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا تھا۔ اور اِنَّتَ تَزْعُمُوْنَ
اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ یعنی آیا تم بولتے ہو اس کو یا ہم بولتے ہیں۔

جس قدر ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ عالم موجود ہے اُسی قدر ہم کو اس بات کا بھی
یقین ہے کہ ہم سب کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور جیسا ہم کو پہلے یقین میں ایک نہایت
ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید یہ تمام نامشس عالم خواب کیسی نامشس ہو گیا
ہی ایک نہایت ضعیف احتمال اس بات کا رہتا ہے کہ شاید ہمارے یہ سب افعال و حرکات
ایسے ہوں جیسے قطب نام کی سوئی کی حرکت۔ لیکن ایسے ضعیف احتمالات سے یقین اُٹل
نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے دَعِ مَا یُرِیْکَ اِلٰی مَا یُرِیْکَ یعنی شک میں
ڈالنے والی بات کو اُس بات کے مقابل میں چھوڑ دو جو شک میں نہ ڈالے۔ پس اس میں
شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس طرح عالم کا موجود ہونا یقینی ہے اسی طرح ہمارے
افعال کا اختیاری ہونا یقینی ہے۔ اگر ہم اپنے افعال میں ایسے ہی مجبور ہوں جیسے اور
جادات مجبور ہیں تو تمام تکلیفات شرعیہ اور سنن و جزا باطل ہو جائے اور جن معنوں میں

نیک، بدی، مدح، ذم، لیاقت، نالائقی، انصاف، بے انصافی، دانائی، نادانی، فرض جو ابھی، تصور اور بے تصور می وغیرہ الفاظ مذہب اور اخلاق اور قانون میں استعمال کئے جاتے ہیں وہ سب غلط ٹھہر جائیں۔ پس جہاں کہیں قرآن وحدیث میں ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں جن میں بندوں کے کام خدا کی طرف نسبت کئے گئے ہیں وہاں اُن الفاظ کی اسناد اپنی حقیقت پر نہیں ہو اور یہ بات اُن آیات واحادیث پر نظر کرنے سے بالکل صاف ہو جاتی ہے جن میں بندوں کے اقبال وادبار اور راحت و تکلیف وغیرہ کو انھیں کے افعال کا ثمرہ بتایا ہے جیسا کہ آگے چل کر ذکر کیا جائے گا۔

ہمارے نزدیک یہ خیال کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اس کو ایک مذہبی عقیدہ جانا تدبیر اور توکل کے غلط معنی سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر کے ایسے معنی سمجھے گئے ہیں جن سے انسان کا مجبور ہونا اور اسباب کا محصل اور بیکار ہونا لازم آتا ہے مگر شارع نے تقدیر کے ایسے معنی نہیں بتائے جن سے انسان کا مجبور ہونا اور نہ اسباب کا محصل ہونا لازم آتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں کہ تقدیر اور اسباب کئی نسبت میں کچھ منافات نہیں ہے کیونکہ جب آنحضرت صلم سے پوچھا گیا کہ کیا دوا اور رقیہ تقدیر الہی کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ خود تقدیر الہی سے باہر نہیں ہیں (یعنی دوا وغیرہ میں جو تاثیر ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کی ہوئی ہے)۔

پھر شاہ صاحب نے اسی مطلب پر حضرت عمر کے اس اقوال سے استدلال کیا جو مسخ کے قصے میں اُن سے منقول ہے۔ مسخ داؤدی تیوک میں ایک بستی کا نام تھا۔ وہاں شام کے قصے میں عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب عمر فاروقؓ مسخ میں پہنچے اور وہاں شام کا حال سنا تو وہاں سے اُٹے پھر جانے کا حکم دیا۔ عبید اللہ بن الجراحؓ نے کہا ”کیا تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟“ عمر فاروقؓ نے کہا نعم نعم من قدر اللہ الی قدر اللہ

یعنی ”ہاں ہم تقدیر آہی سے تقدیر آہی کی طرف بھاگتے ہیں“ اور پھر تیغیل بیان کی کہ دیکھو اگر تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم ایک ایسی وادی میں پہنچو جس کی ایک جانب سرسبز ہو اور دوسری جانب پٹ پڑ ہو تو چاہو تم سرسبز زمین میں اپنے اونٹ چراؤ اور چاہو پٹ پڑ زمین میں۔ دونوں صورتوں میں تقدیر آہی سے باہر نہیں ہو سکتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مسبب الاسباب نے جو مختلف اسباب میں مختلف تاثیریں رکھی ہیں اُسی کا نام تقدیر آہی ہے۔ مرض کی حالت میں پرہیز اور دوا نہ کرنے سے مرض کا طول پکڑنا بھی تقدیر آہی ہے اور پرہیز اور دوا کرنے سے اُس کا زائل ہو جانا یہ بھی تقدیر آہی ہے۔ وبا کے مقامات سے بھاگ کر موت سے بچنا بھی تقدیر آہی ہے اور وبا کے مقامات میں جا کر مر جانا یہ بھی تقدیر آہی ہے۔ گلہ کو سرسبز زمین میں چھوڑ کر اُس کو چارے سے سیراب کرنا بھی تقدیر آہی ہے اور پٹ پڑ زمین میں چھوڑ کر اس کو بھوکا مارنا یہ بھی تقدیر آہی ہے۔

اس مطلب کی تائید کے لئے چند آیتیں قرآن مجید کی بھی یہاں نقل کرنی مناسب معلوم ہوتی ہو۔

(۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیۡرُ مَا یَقُوۡمُ حَتّٰی یَغۡیُرَ مَا یَاۡمُرُ اِنۡفُسُہُمۡ (رعد) یعنی خدا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ آپ اپنی حالت نہ بدلیں۔

(۲) ذٰلِکَ یَاۡۤاَیُّہَا اللّٰہُ لَوۡ کَانَ مَعۡیَہُ اَلۡغَیۡثُ اَلۡغَیۡثُ عَلَیۡہُمۡ حَتّٰی یَغۡیُرَ مَا یَاۡمُرُ اِنۡفُسُہُمۡ (انفال) یعنی یہ اس سبب سے ہو کہ خدا تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے اس کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی۔

(۳) مَاۤ اَصَابَکُمۡ مِّنۡ مَّصِیۡبَۃٍ فَمَا کَسَبَتْ اَیۡدِیَکُمۡ (شوری) یعنی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہو وہ تمہاری ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہو۔

(۴) فَمَا کَانَ اللّٰہُ لَیۡظَلِمَہُمۡ وَلٰکِنۡ کَانَ اَنۡفُسُہُمۡ یَظۡلِمُوۡنَ (روم) یعنی خدا

کی شان سے نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(۵) ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَكِيْسٌ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ (الغفال)

یعنی یہ تمہارے ہی کر توت کی سزا ہے اور خدا بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔

(۶) مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ذِكْرُكَتِ یعنی جس کا جی چاہے ایمان

لائے اور جس کا جی چاہے ایمان نہ لائے۔

(۷) لَهَا فَاكْسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (بقرہ) یعنی اس کے لئے مفید ہے جو وہ

نیکی کرے اور اس کے لئے مضر ہے جو وہ برائی کرے۔

اسی مصنون کی اور بہت سی آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے

کام جن کا نتیجہ اچھا ہے اور ایسے کام جن کا نتیجہ بُرا ہے دونوں طرح کے کام کرنے کا اختیار

انسان کو دیا گیا ہے اور جو تکلیف یا راحت یا اقبال یا ادبار اس کو پہنچتا ہے وہ سب اسی

کے کام کے نتیجے ہوتے ہیں۔

پس معلوم ہو اگر شائع نے تقدیر کے وہ معنی نہیں بتائے جو ہماری قوم کے عام

خیالات میں سمائے ہوئے ہیں یعنی یہ کہ جس کو جو نفع یا ضرر پہنچنے والا ہے وہ ضرور پہنچے

گا، خواہ تدبیر کی جائے خواہ نہ کی جائے۔

دوسری غلطی توکل کے معنی سمجھنے میں ہوئی ہے۔ توکل کے صحیح معنی ”اپنے کو محتاج

سمجھنے“ اور ”خدا پر بھروسہ کرنے“ کے ہیں۔

مگر غلطی سے توکل ایسا بھروسہ کرنے کا نام رکھا گیا ہے کہ جس میں تدبیر اور کوشش

کا بالکل لگاؤ نہ ہو اور انسان مثل جادات کے عیس و حرکت ہو کر بیٹھ رہے۔ گویا تدبیر اور

توکل میں منافات سمجھی گئی ہے۔

لیکن شریعت سے توکل کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز تدبیر کے منافی

نہیں۔ اور تدبیر کے ایسے معنی معلوم ہوتے ہیں جو ہرگز توکل کے منافی نہیں۔ جس طرح

توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور جس طرح توکل کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اسی طرح تدبیر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند کہتیں اور حدیثیں اور اقوال سلف جن میں گوش اور تدبیر کرنے کی اجازت یا تاکید یا تعریف کی گئی ہو نقل کئے جائیں۔

(۱) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (بتقہ یعنی تم پر رازے

حاجہ کچھ الزام نہیں ہے اگر تم سفر حج میں خدا کے رزق کی تلاش کرو (یعنی تجارت وغیرہ کے ذریعہ سے معاش بھی پیدا کرو اور حج بھی کر آؤ تو کچھ مضائقہ نہیں ہے)

(۲) وَجَعَلْنَا النِّهَارَ مَعَاشًا (النباء) یعنی ہم نے (تمہارے لئے) دن کو کمائی

کرنے کا وقت بنایا۔

(۳) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِشَ (الحج) یعنی ہم نے تمہارے لئے زمین پر معاش

حاصل کرنے کے اسباب پیدا کئے۔

(۴) فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المجمہ) یعنی پھیل جاؤ زمین پر

اور خدا کا رزق تلاش کرو۔

(۵) عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (نمل) یعنی خدا نے جان لیا ہے کہ بعضے ہوں گے تم میں سے بیمار اور لوگ ہوں گے جو سفر کریں گے زمین پر خدا کے رزق کی تلاش میں (یعنی وہ بھی بیماروں کی طرح رعایت کے قابل ہوں گے)۔

اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں جن سے طلب معاش کے لئے کوشش اور تدبیر کرنے

کی اجازت اور ترغیب پائی جاتی ہے۔

اخبار و آثار جو اس باب میں وارد ہیں ان میں سے چند اس مقام پر احیاء العلوم

سے نقل کرتے ہیں۔

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا انهم في طلب المعيشة - یعنی بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معاش میں کوشش کرنے سے پاک ہوتے ہیں۔

(۲) التاجر الصدوق يجش بريم القيمة مع الصديقين والشهداء یعنی سچا سوداگر قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوگا۔

(۳) من طلب الدنيا حلالا تعفان المسئلة وسعيا على عياله وتقطعا على جاره لقي الله وجهه كالقمر ليلة البدر - یعنی جو شخص دنیا کو وجہ حلال سے اس لئے ڈھونڈتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے اور اپنے بچوں کی خبر لے اور ہمسایہ کے ساتھ ہڈری کرے وہ خدا سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔

(۴) کان رسول الله (صلعم) جالسا مع اصحابه ذات يوم فنظر الى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى فقالوا ویم هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله فقال (صلعم) لا تقولوا هذا فان كان كان يسعى على نفسه ليكف عن المسئلة ويعينها عن الناس فهو في سبيل الله وان كان يسعى على ابوين ضعيفين او ذرية ضعفاء ليعينهم وليكفهم فهو في سبيل الله یعنی ایک روز آنحضرت صلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ انھوں نے ایک چست اور قوی جوان کو دیکھا کہ علی الصباح معاش کی تلاش میں نکلا تھا۔ بولے کیا خوب ہوتا اگر اس کی قوت اور چستی خدا کی راہ میں صرف ہوتی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو۔ کیونکہ اگر وہ اپنے لئے سعی کرتا ہے تاکہ مانگنے سے بچے اور لوگوں کا محتاج نہ ہو تو وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔ اور اگر وہ اپنے ضعیف ماں باپ یا بال بچوں کے لئے کوشش کرتا ہے تاکہ ان کو مستغنی کرے اور ان کے کام آئے تو بھی وہ خدا ہی کی راہ میں ہے۔

(۵) ان الله يحب العبد يتخذ المهنه ليستغنى بها عن الناس - یعنی خدا تعالیٰ

اُسی بندہ کو دوست رکھتا ہے جو نوکری اس لئے اختیار کرے کہ لوگوں کا محتاج نہ ہو۔

(۶) ان الله يحب المومن المحترف یعنی خدا تعالیٰ پیشہ ور مسلمانوں کو دوست رکھتا ہے

روی ان عیسیٰ رای رجلا قال ما تصنع قال اتعبد قال من یعولك قال

اخی قال اخلک اعبد منک - یعنی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک شخص کو دیکھا، کہا تو

کیا کرتا ہے؟ کہا۔ عبادت! کہا۔ تیری خبر گیری کون کرتا ہے؟ کہا۔ میرا بھائی۔ کہا۔ تیرا بھائی تجھ سے بڑا عبادت کرنے والا ہے۔

(۱) کان زید بن سلمة یفارس فی اسر ضد فقال له عمر رضی اللہ

اصبت استغن عن الناس لیکن اصون لدنیل واکرم للک علیہم کما قال

صاحبکم اجمحة (ع) ان العسیر علی الاخوان ذوالمال -

یعنی زید بن سلمہ اپنی زمین میں پیڑ لگا رہے تھے حضرت عمر نے کہا۔ ایسا ہی چاہئے۔ اگر تو لوگوں

سے بے غرض رہے گا تو تیرا دین زیادہ محفوظ رہے گا اور تیری عزت اُن میں زیادہ ہوگی

جیسا کہ تمہارے دوست اجمہ شاعر کا قول ہے کہ ”بھائیوں میں دولت مند ہی معزز ہوتا ہے۔“

(۲) قال عمر رضی اللہ عنہ ما من موضع یاتی الموت فیہ احب الی من موضع

استوف فیہ لاہلی ابيع واشتری - یعنی عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں موت کے

آنے کی جگہ اُس جگہ کو بہتر نہیں سمجھتا جہاں اپنے کپنے کے لئے بازار میں لین دین کر رہا ہوں۔

ان تمام باتوں اور حدیثوں اور اقوال سلف سے صاف ظاہر ہے کہ طلب معاش

میں کوشش اور تدبیر کرنی انسان کا ایک ضروری فرض ہے۔ پس اگر تدبیر اور توکل میں

منافات ہوتی ہے تو طلب معاش میں کوشش کرنے کی اجازت اور ترغیب اور تعریف

نہ ہوتی امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ”بعض اوقات ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ

کہ ہاتھ پاؤں سے کسب کرنے اور دل سے تدبیر کرنے کو ترک کرنا اس کا نام توکل ہے۔ یہ

جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ کسب اور تدبیر کو ترک کرنا شریعت میں حرام ہے اور جب کہ شریعت نے توکل کرنے والوں کی تعریف کی ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ذہنی فضیلت (یعنی توکل ممنوعات شریعہ) یعنی ترک کسب و ترک تدبیر اسے حاصل ہو سکے۔ اس کے سوا بیماری کی حالت میں دوا اور پرہیز وغیرہ سے اُس کے دفعیہ کی تدبیر کرنی بھی بے شمار روایتوں سے ثابت ہے چنانچہ بعض محدثین نے خاص اسی قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس مجموعہ کا نام طب نبوی رکھا ہے۔

احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ آپ نے اکثر صحابہ کو دوا اور پرہیز کی تاکید فرمائی ہے۔ سعد بن معاذ کی نصہ خود آنحضرت نے لی اور سعد بن زرارہؓ کے بدن پر داغ دیا۔ علیؓ قرضیؓ کی آنکھیں دکھتی تھیں آپ نے کھجوریں کھانے کو منع کیا۔ اور صہیبؓ کو آنکھیں دکھنے میں خرا کھانے کا پرہیز بتایا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو سرمہ اور ہر ہینے میں ایک بار پھینے لگاتے تھے اور ہر سال سنا کا مہل لیتے تھے۔ بچھو وغیرہ کے کاٹنے کا بار بار آپ نے علان کیا۔ درد سرا و ہنسی چھوڑے کے لئے خا کا استعمال فرماتے تھے۔ اسی طرح کی اور بہت سی روایتیں لکھی ہیں اور ان لوگوں کا قول رد کیا ہے جو علاج معالجہ ترک کرنے

(۱) سعد بن معاذ جلیل القدر صحابی اور مدینہ کے رؤسا میں سے تھے۔ آنحضور نے ان کو سید الانصار کا خطاب دیا تھا۔ بدر اور احد کی جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ خندق میں ایسا زخم لگا کہ اُس سے جانبر نہ ہو سکے اور ایک ہینہ بعد ذیقعدہ ۳ھ میں صرف ۴۲ برس کی عمر میں وفات پائی۔

(۲) سعد بن زرارہ بن عدس بن عبیدہ۔ انصار مدینہ میں سے حضور کے صحابی ہیں۔ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔

(۳) صہیب بن سنان رومی۔ عبد اللہ بن جدعان کے آزاد کردہ غلام اور اولین صحابیوں میں سے ہیں۔ ۹۰ سال کی عمر میں ۳۳ھ میں بمقام مدینہ انتقال فرمایا۔

کو افضل بتاتے ہیں اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ سچو لوگ ترکِ تداوی کو شرعاً توکل قرار دیتے ہیں ان کو چاہئے کہ بھوک میں کھانا نہ کھانے اور پیاس پانی نہ پینے اور سردی میں کپڑا نہ پہننے کو بھی شرط توکل قرار دیں حالانکہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے۔

توکل کی حقیقت جو ہمارے خیال ناقص میں آتی ہے وہ یہ کہ اگرچہ انسان کی کامیابی کا سیدہ رستہ جو فطرتِ الہی نے اس کو بتایا ہے تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے لیکن تدبیر کا کامیاب ہونا ایسے ذریعوں پر موقوف ہے جو قطعاً انسان کی طاقت سے باہر ہیں۔

اول تو انسان کی تدبیر میں بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے یعنی حصول مقاصد کے لئے جو واقعی اسباب اور علل ہیں وہاں تک اُس کا ذہن نہیں پہنچتا۔ اور اس سبب سے ناکام رہتا ہے۔ مثلاً طبیب نے مرض کے اسباب و علامات سمجھنے میں غلطی کی اور اس سبب سے اس کا علاج مرض کے موافق نہ پڑا۔

بعض اوقات تدبیر کے ناقص رہ جانے سے بھی مطلب حاصل نہیں ہوتا مثلاً طبیب نے اسباب و علامات تو صحیح سمجھے مگر جو دوا اس مرض کے لئے نافع تھی وہ ہم نہ پہنچی۔

اگر بالفرض تدبیر میں کوئی غلطی یا نقصان واقع نہیں ہوا اور مطلب بھی حسبِ دلخواہ حاصل ہو گیا تو بھی غور کرنا چاہئے کہ جن وسائل سے مطلب حاصل ہوا ہے ان میں کتنے ایسے ہیں جو انسان کی قدرت سے باہر ہیں۔

مثلاً جو تدبیر کہ انسان اپنی بقائے حیات کے لئے ہر روز دو وقت کرتا ہے۔ یعنی روٹی، وال، سالن وغیرہ جو دونوں وقت بیکار کھاتا ہے اگر اُس میں سے صرف روٹی کے لئے اناج پیدا ہونے اور آٹا پیس کر تیار کرنے کے وسائل پر نظر کی جائے تو بے انتہا وسیلوں کے ایسے مختلف سلسلے معلوم ہوں گے جن میں سے ہر ایک کا مرتب کرنا اُس کی طاقت سے باہر ہے۔ مثلاً اگر کسان کی اُن تمام ترتیب و ارکوششوں سے جو اُس نے فصل کے تیار کرنے میں کی ہیں اور مینھ کے پانی اور دن کی حرارت اور رات کی برودت اور مختلف ہواؤں

کے تہوج اور دیگر قدرتی اسباب سے جن کے سبب سے غلہ تیار ہوا قطع نظر کی جائے اور اُن آلات سے بھی قطع نظر کی جائے جو کھیتی کے کام آئے ہیں اور جن کے بننے میں بڑھئی اور لوہار اور اور کار کا۔ گیروں کی ضرورت پڑی ہے اور جن کے لئے بہت سے مزدوروں نے لوہا کانوں سے اور لکڑی جھل سے بہم پہنچائی ہے اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ غلہ تیار ہو کر اور اُس کا اُٹا پس کر انسان تک کیونکر پہنچتا ہے تو جی ایک بڑا لمبا سلسلہ نظر آئے گا جو اس کے احاطہ قدرت سے باہر ہے۔ کیونکہ غلہ ب جگہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھر کر لایا جاتا ہے۔ اور اس غرض کے لئے بیوپاری دریا اور جھل قطع کرتے ہیں اور باوجودیکہ کبھی ڈوب جانے کی وجہ سے اور کبھی لٹ جانے کے سبب سے اور کبھی بعض دیگر اسباب سے ان کو سخت سخت نقصان پہنچتے ہیں تو بھی سبب الاسباب نے اُن کے دل پر منفعت کی امید کو ایسا مسلط کیا ہے کہ وہ انچی کوشش سے باز نہیں آتے اور انسان کے مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے خاص خاص ملکوں کی پیداوار تمام دنیا کی پرورش کرتی ہے۔ پھر جن جہازوں میں یا جن جھکڑوں میں غلہ لہ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ بھی خود بخود تیار نہیں ہوتے بلکہ بے شمار آدمیوں کی صنعت سے تیار ہوتے ہیں۔ پھر اُن بیوپاریوں سے دوکاندار لوگ خرید کر ہر ایک شہر کے کوچے کوچے میں پھیل جاتے ہیں اور اس کو پہنچانے سے پہلے ہی اور جن آلات سے غلہ پستہ ہے یا جا بجا متفرق ہوتا ہے اُن کی تیاری بھی ایک جم غفیر کی محنت پر موقوف ہے۔

غرض کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مقصد کے لئے انسان کو وہ اسباب درکار ہیں جو اُس کی قدرت کے احاطہ سے باہر ہیں مگر مدبر السموات والارض نے نظام عالم کا مدار ایسے محکم اور مضبوط قانون پر رکھا ہے جو اُس کی عاجز مخلوق کی تمام ضرورتوں کو حاوی ہے اور کبھی اپنے دائمی اقتضا سے تجاوز نہیں کرتا۔

اسی واسطے انبیاء علیہم السلام نے جو کہ دنیا میں خاص خدا کے واحد کی پرستش

اور توحید اور عظمت و جلال پھیلانے کے لئے بھیجے گئے تھے بندوں کو ایسے قاعدے تعلیم فرمائے ہیں کہ وہ کسی حالت میں اُس بڑے بازگیر کو جو پردہ میں بیٹھا اس بڑی تپلی کو نچا رہا ہے پر کبھی سامنے نہیں آتا بھولنے نہ پائیں۔

صبر و شکر، رضا و تسلیم، خوف و رضا، توبہ و استغفار، عبادت و صدقہ، ذکر اور دعا اور ان کے سوا دیگر مقامات یقیناً جو انبیائے تعلیم کئے ہیں وہ سب اپنے اپنے موقع پر اسی غرض کے لئے تعلیم کئے ہیں۔

اسی طرح توکل کی بھی حاجت اکیڈ کی گئی ہے یعنی یہ سکھا گیا ہے کہ انسان کو اپنی تدبیر پر مغرور نہ ہونا چاہئے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ اگر قدرتی تائیدیں نہ ہوں گی اور وہ تمام اسباب جو مسبب الاسباب نے ہماری کامیابی کے لئے مقدر کئے ہیں مساعداً نہ کریں گے تو ہماری کامیابی غیر ممکن ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ محض خدا پر توکل کر کے تجس و حرکت بیٹھ جانے سے مطلب حاصل ہو سکتا ہے سخت غلطی ہے۔

چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اس غلطی کو صاف ظاہر کر دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ لا یقع احدکم عن طلب الرزق ویقول اللهم ارزقنی فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة (ایماں العلم) یعنی تم میں سے کسی کو نہیں چاہئے کہ تلاش معاش سے بیٹھ رہے اور یہ بڑھا کر کہ اللهم ارزقنی (بار خدا مجھ کو رزق فرما) کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا۔

قیل لاجلہما نقول فیہم جلس فی بیتہ او مسجد وقال لا اعمل شیئاً حتی یاتینی سررتی فقال احمد هذا رجل جہل العلم ما سمع قول النبی صلعم ان الله جعل رزقک تحت ظل ریحی وقوله من حین ذکر الطیر فقال تغدوا و اخصا و تزوح بطاناً فذکوا نھا تغدوا فی الطلب الرزق (ایماں العلم) یعنی امام الخضرؑ جنبل سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے حتیٰ میں کیا کہتے ہیں جواباً

گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا جب تک کہ رزق میرے پاس آپ سے نہ آئے تو انھوں نے یہ جواب دیا کہ ایسا شخص علم دین سے جاہل ہے۔ کیا اُس نے نبی صلعم سے نہیں سنا کہ خدا نے میرا رزق میرے نیزہ کے سایہ تلے مقرر کیا ہے اور یہ قول بھی نہیں سنا کہ پرندے صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں یعنی وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں۔

توکل کی تعلیم میں اُس روحانی تلقین کے علاوہ جو اوپر ذکر کی گئی ایک دنیوی مصلحت بھی مضمر یعنی آدمی اپنی عاجزی اور رماندگی پر اور کامیابی کی بے انتہا مشکلات پر نظر کر کے اکثر اوقات تدبیر کرنے سے جی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کوشش کو اُن بے انتہا مشکلات کے مقابلے میں ناچیز سمجھ کر ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا۔ اسی واسطے خدا پر بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان پر ایسی اور جن طاری نہ ہونے پائے اور وہ اپنے اڑے وقتوں میں مسبب الاسباب اور رب الارباب پر بھروسہ کر کے کوشش کے لئے فوراً کھڑا ہو جائے اسی لئے کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے کہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یعنی خدا پر بھروسہ کر لیتا ہی کامیابی کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ اُس پر بھروسہ کرنے کے بعد کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور کوشش و تدبیر کرنے کا حوصلہ جو کہ کامیابی کا اہلی سبب ہے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے اور اسی لئے یہ بھی ارشاد ہوا کہ فاذا اعزمت فہوکل علی اللہ یعنی جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تو خدا پر بھروسہ کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ توکل کرنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ تدبیر و کوشش کرنی نہ پڑے بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ تدبیر اور کوشش کرنے کی جرات اور حوصلہ زیادہ ہو۔

(۱) (نوٹ صفحہ ۱۰۳) امام احمد بن حنبل - جنلی ذرقہ کے امام اور حدیث و فقہ کے بڑے عالم تھے۔ ۲۷۰ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۴۱ھ میں وفات پائی۔

غالبا ہمارا اوپر کا بیان اس مطلب کے لئے کافی ثبوت ہو گا کہ عقل اور شرع دونوں کی رو سے کامیابی کا اصل ذریعہ تدبیر کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔

ابھی ہم کو یہ بیان کرنا باقی ہے کہ جب عقل اور تدبیر دونوں سے تدبیر کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو کیا سبب ہے کہ ہماری قوم میں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ انسان کی تدبیر سے کچھ نہیں ہوتا؟

کبھی وہ بعض اشخاص کو بغیر سعی و تدبیر کے کامیاب ہوتے دیکھتا ہے۔ مثلاً ایک نہایت مغلس آدمی تھا اس کو اتفاق سے کوئی ایسا دھنڈلا گیا جس سے اس کا نفاس جاتا رہا۔ یا ایک شخص مدت سے کسی مرض مزمن میں گرفتار تھا اور علاج معالجہ نہ کرتا تھا، فحشہ اس کا مرض خود بخود زائل ہو گیا۔

کبھی وہ بعض لوگوں کو باوجود تدبیر اور کوشش کے ناکام پاتا ہے۔ مثلاً ایک نام نہان ہمیشہ علاج معالجہ کرتا رہا مگر کبھی تندرست نہیں رہتا۔ یا ایک شخص نے بارہا کھیتی کی اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ پس دونوں صورتوں سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ تدبیر کچھ چیز نہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں صورتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا بلکہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض کامیابی بغیر تدبیر کے بھی ہوتی ہے اور بعض تدبیریں غلط یا بے محل بھی ہوتی ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک رستہ قزاقوں اور درندوں سے بے خطر ہے اور دوسرے رستہ میں قزاقوں یا درندوں کا خطرہ ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اس بے خطر رستہ میں بعض مسافروں کو گزند پہنچی ہے اور اس خطرناک رستہ سے بعض مسافر بے امن و امان گزر گئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ پہلا رستہ خطرناک اور دوسرا بے خطر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعضہ شخصوں کو جیسے واعظ، مولوی، زاہد اور صوفی

وغیرہم دیکھتے ہیں کہ وہ نوکری، حرفہ، تجارت، زراعت اور ظاہری حیلوں میں سے کوئی حیلہ معاش کا نہیں رکھتے مگر ان کے سب کام نہایت عمدہ طور سے چلتے ہیں اور

ان کی حالت اکثر دوڑ دھوپ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پس اُن کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاش کا مدار حیلہ و تدبیر پر ہوتا تو یہ لوگ جو محض توکل کے سہارے پر بیٹھے ہیں اور کوئی حیلہ نہیں کرتے کس طرح فارغ البال رہ سکتے تھے۔ لیکن ایسا سمجھنا بڑی مولیٰ غلطی ہے۔ یہ بزرگوار محض توکل کے سہارے پر نہیں بیٹھے بلکہ انھوں نے وقایع حیل میں سے ایک ایسا حیلہ اختیار کیا ہے جو ظاہر بینوں کی نگاہ میں توکل معلوم ہوتا ہے۔ محنت کا حق و فائدہ دو طرح ہوتا ہے، معیث اور غیر معیث۔ معین ایسا ہے جیسے ڈاکٹر کی فیس جو اس کے ہر پھیرے میں بیمار کو دینی پڑتی ہے یا جیسے پادری کی تنخواہ جو مشن سے اس کے لئے مقرر ہے اور غیر معین ایسا ہے جیسے ہندوستانی طبیب کا نذرانہ کہ کسی بیمار سے ایک روپیہ کسی سے دو روپے کسی سے اور زیادہ وصول ہوتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں ملتا۔ پس جو لوگ اپنی قوم میں وعظ یا درس یا تلقین وغیرہ کرتے ہیں اور اس خدمت کی کوئی اجرت مقرر نہیں کرتے وہ گویا طبیبوں کی طرح قوم میں غیر معین نذرانہ کے مستحق بنتے ہیں اور حق یہ ہے کہ اگر وہ راستی، دیانت اور آزادی سے یہ کام کریں تو اُن کا یہ استحقاق تسلیم کے قابل ہے لیکن افسوس ہے کہ جس قوم میں نہ دولت ہو نہ علم ہو نہ اہل علم اور اہل اللہ کی کچھ عظمت ہو وہاں معاش کا مدار ایسی غیر معین آمدنی پر رکھنے میں راستبازی قائم نہیں رہ سکتی۔ احیاء العلوم میں کسی بزرگ کا یہ قول لکھا ہے کہ ”سب بندے خدا کے رزق سے متبع ہوتے ہیں مگر بعض ذلت کے ساتھ جیسے سائل اور بعض مشقت اور انتظار کے بعد جیسے تاجر اور بعض بے وقتی کے ساتھ جیسے پیشہ ور اور بعض عزت کے ساتھ جیسے صوفی“ یعنی اُن لوگوں کے سوا جو خدا پر تکیہ کئے خانقاہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ شاید مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں ایسا ہی ہو مگر زمانہ حال میں ہم بالکل اس کے برخلاف دیکھتے ہیں۔ اب اُن لوگوں کے سوا جو مشقت سے معاش حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی عزت سے روٹی نہیں کھاتا۔ اور اگر انصاف سے دیکھو تو ہر زمانے

میں یہی لوگ اصل عزت کے مستحق ہوئے چاہئیں کیونکہ اگر دنیا سے یہ گروہ بالکل مفقود ہو جائے اور سب لوگ خدا پر توکل کر کے خالقاً ہوں اور مسجدوں میں بیٹھ رہیں تو چند روز میں ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔

ایک اور سبب تدبیر کے بیکار اور لاف حاصل سمجھے گا یہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں زمانے کے موافق علوم و فنون کی تعلیم نہیں ہوتی اور اُن کا تجربہ اور واقفیت محدود ہوتی ہے اُن کی تدبیریں اکثر غلط یا غیر مفید ہوتی ہیں اور اس سبب سے جبکہ وہ بے درپے ناکامیاں دیکھتے ہیں تو لاجاً ہر کوئی تدبیر کو محض پیچ و پوچ جاننے لگتے ہیں مثلاً جو شخص نوکری کی لیاقت نہیں رکھتا وہ نوکری تلاش کرتا ہے یا جو تجارت کے اصول سے واقف نہیں وہ تجارت کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ شاذ و نادر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پس جب وہ متواتر ناکامیاں دیکھتے ہیں تو تدبیر سے اُن کا جی جھوٹ جاتا ہے۔

کامیابی کے ذرائع | اصل یہ ہے کہ کامیابی کے لئے تین شرطیں نہایت ضروری ہیں :-

۱۔ محنت ۲۔ علم ۳۔ ہنر

اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی جائے گی تو کام حسب و نحوہ سرانجام نہ ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نہ تو پائش کے اصول سے واقف ہو اور نہ پائش میں مشاق ہو۔ دوسرا شخص پائش کے اصول تو جانتا ہے مگر اُس نے کبھی پائش نہیں کی۔ تیسرا شخص پائش کے اصول بھی جانتا ہے اور اُس میں مشاق بھی ہے۔ اب ان تینوں شخصوں نے تین مختلف رقبوں کی پائش شروع کی۔

پہلا شخص کسی طرح صحیح پائش نہیں کر سکتا۔

دوسرا شخص بہت دیر میں نہایت وقت سے تھوڑے سے رقبہ کی پائش کر سکتا ہو۔

تیسرا شخص نہایت آسانی سے تھوڑے عرصے میں دوسرے شخص سے دس گنے

رقبہ کی صحیح پائش کر سکتا ہو۔

پھر جس قدر علم اور ہنر زیادہ ہوگا اسی قدر کامیابی زیادہ ہوگی۔ مثلاً
چوتھا شخص اگر بلین ٹیل یا پریٹشک کے ذریعے پیمائش کرے گا تو تیسرے شخص
سے بھی زیادہ صحیح اور جلد پیمائش ہوگی۔

ہماری قوم چونکہ معاش کے اُن علوم و فنون سے بالکل بے بہرہ ہے جو اس زمانے میں درکار
ہیں۔ اس لئے جب وہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اُن کا ہاتھ ہمیشہ اوجھل پڑتا ہے اور آخر کو
تھک کر وہ یہ کہہ اُٹھتے ہیں کہ ”تدبیر سے کچھ نہیں ہو سکتا“

یہ تمام اسباب جو اوپر بیان کئے گئے سب بمنزلہ فروعات کے ہیں اور اُن سب کا
اصل اصول ایشیا کی تعلیم اور اُس کی سوسائٹی ہے جس کا ذاتی خاصہ یہ ہے کہ وہم کو غالب اور
عقل کو مغلوب کرتی ہے۔ ایشیا کا ہر تنفس ہوش سنبھالتے ہی چاروں طرف ایسی آوازیں
سنتا ہے جو اُس کی مہمت کو پست اور حوصلہ کو تنگ کرنا چاہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہم کو اُس
کی طبیعت پر ایسا مسلط کر دیتی ہیں کہ جن قومی کی بدولت وہ اشرف المخلوقات قرار پایا ہے
وہ بالکل مضحل ہو جاتی ہیں۔

اگرچہ ایشیا کی تمام قوموں میں اوہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت برابر پائی جاتی ہے
لیکن چونکہ مجھ کو خاص مسلمانوں کی حالت سے بحث ہے اس لئے میں خاص کر انھیں کا ذکر
کرتا ہوں۔ مثلاً اولاد جو ماں باپ کی بے پروائی یا نالیاقتی یا فراطمحبت کے سبب نالائق ہو جاتی
ہے تو اُس کا الزام ہمیشہ تقدیر کے ذمہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے بگڑے کو
کوئی سنوار نہیں سکتا۔ جنون، خفگان، بخار، سرسام اور اکثر بیماریوں کے علاج سیافوں اور
عالموں سے کرائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کوئی ناگہانی صدمہ پہنچ جائے تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اُس کو کسی بُرے کام
کی سزا ملی ہے۔ گو اُس بُرے کام کو اُس صدمہ سے کچھ علاقہ ہو یا نہ ہو۔ مثلاً گھوڑے سے
اس لئے گر پڑا کہ سادات کی بے ادبی کی تھی۔ مجنون اس سبب سے ہو گیا کہ خلفا پر تبرا

کیا کرتا تھا۔ فالج اس سبب سے گرا کہ مسجد میں ناپاک چلا گیا تھا۔ لنگڑا اس وجہ سے ہو گیا کہ شہید صاحب کی قبر پر چوتیوں سمیت چڑھ گیا تھا۔

جس شخص نے اپنی محنت سے دولت کمائی ہے یا باپ دادا کی میراث اس کو پہنچی ہے یا جو شخص صاحب اولاد ہو یا جس کی اولاد سعادتمند ہے اُس پر خدا کی ایک خاص اور غیر متعاد عنایت سمجھتے ہیں جس کا نام اقبال ہے اور جو شخص ایسا نہیں ہوتا اُس کو خدا کے ایک خاص اور غیر متعاد غصہ میں گرفتار جانتے ہیں جس کا نام ادباس ہے۔

مکان اور مویشی اور عورتیں مبارک یا نحس سمجھی جاتی ہیں۔ دیوان حافظ اور دیگر کتابوں میں فالس دیکھی جاتی ہیں۔ جانوروں اور اوحشیوں سے اچھے یا بُرے سنگونٹے جاتے ہیں۔ جن، بھوت اور پریاں وغیرہ مانی جاتی ہیں۔ مزاروں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں اور مذریں چڑھائی جاتی ہیں۔

عربی فارسی اور اردو جو کہ مسلمانوں کی زبانیں ہیں ان تینوں زبانوں کا لٹریچر اسی قسم کے اوہام اور خیالات سے بھرا ہوا ہے جس وقت سے بچہ مکتب میں بیٹھا ہے برابر یہی تسلیم پاتا ہو، گھر میں چھوٹے بڑے سے یہی سبق پڑھتا ہے، باہر بچوں سے یہی آوازیں سنتا ہے اسی طرح بے شمار اور ہزار ہزار اوہام باطلہ ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اُن کو جکڑ بند کر رکھا ہے۔

شاید یہاں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ خیالات مسلمانوں میں مذہب کے سبب سے پھیلے ہیں مگر ادنیٰ غور کے بعد یہ شبہ رفع ہو سکتا ہے۔ سو پرینچرل (خلاف عقل و قیاس) باتیں جن سے یہ خیالات اور اوہام ترقی کر سکتے ہیں جس قدر بائبل سے مفہوم ہوتی ہیں اُن کا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ بعضوں کو اس بات کا یقین ہے کہ

”قرآن مجید میں ایک بات بھی فطرتِ الہی کے خلاف نہیں ہو“

حالانکہ بائبل کی ماننے والی قومیں یعنی اہل یورپ میں ان خیالات وادوہام کا کہیں نام بھی نہیں۔ یورپ کے کروڑوں آدمی جو بائبل کے ایک ایک حرف کو الہامی مانتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو اہل ایشیا یا اہل اسلام کی مانند وادوہام میں گرفتار ہو۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایشیا میں یا خاص کر اہل اسلام میں وادوہام کا غلبہ اور عقل کی مغلوبیت مذہب سے ہرگز پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایسے اسباب سے پیدا ہوئی ہے جو ایشیا میں پائے جاتے ہیں اور یورپ میں نہیں پائے جاتے۔

ہنری ٹامس بکل نے اپنی ”تاریخ تمدن“ میں نہایت عمدگی سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جن ملکوں میں نیچرل فنانس یعنی قدرتی ظہور نہایت تعجب خیز اور دشمنانہ نظر آتے ہیں وہاں خواہ مخواہ وہم غالب اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور جب تک بذریعہ تعلیم یا دیگر اسباب کے وہم کو مغلوب اور عقل کو غالب نہیں کیا جاتا وہ ممالک اسی حالت میں گرفتار رہتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے :-

”ایشیا۔ افریقہ اور امریکا میں بے نسبت یورپ کے بیرونی دنیا نہایت عظیم الشان ہے۔ صرف پہاڑ اور قدرتی سرحدوں کا جو ہمیشہ قائم اور ثابت رہتی ہیں یہ ذکر

(۱) ہنری ٹامس بکل (۱۸۷۲ء نومبر ۱۲ء کو بمقام لی واقع کنٹ (انگلستان) ایک دولت مند تاجر کے ہاں پیدا ہوا۔ اُس نے ساری عمر تحصیل علم اور خدمتِ علم میں گزار دی۔ انتہایہ کہ اس شوق میں ساری عمر شادی بھی نہیں کی۔ بکل کو دنیا کے علم میں خاص شہرت اس کی تصنیف ”ہسٹری آف سویلیزیشن“ کی

وجہ سے حاصل ہوئی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ ”تاریخ تمدن“ کے نام سے عرصہ ہوا کہ انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد وکن کی جانب سے دو جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔ بکل نے ۱۸۹۶ء میں بمقام دمشق انتقال کیا جہاں وہ بیماری کی وجہ سے بغرض تبدیل آب و ہوا گیا ہوا تھا۔

نہیں ہے بلکہ اتفاقی قاتل کا بھی یہی حال ہے۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، وبا وغیرہ جو کہ ان ملکوں میں بہ نسبت یورپ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ خطرے جو بار بار ظہور کرتے ہیں ان سے بھی وہی نتیجہ پیدا ہوتے ہیں جو قدرت کے دائمی مظاہر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ دونوں حالتوں میں وہم اور تصورات زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم ملکوں میں بہت اور جگہ کے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں اور اسی سبب سے گرم ملکوں میں وہم غالب رہتا ہے مثلاً زلزلہ جو کہ بڑا اور عجیب واقعہ ہے اور جس کا ظہور ہمیشہ دفعتاً ہوتا ہے اور جس میں جانیں بھی بہت ہلاک ہوتی ہیں، ملک پیرو میں اکثر واقع ہوتا ہے اور ہر مرتبہ کے زلزلہ میں عموماً دہشت اور خوف بڑھ جاتا ہے۔ پس جبکہ دل ہمیشہ خائف و ترساں رہتا ہے اور انسان ایسے ایسے حوادث دیکھتا ہے کہ جن سے بچ سکتا ہے نہ جن کو سمجھ سکتا ہے تو اس کو اپنی مجبوری اور عاجزی کا یقین ہو جاتا ہے اور وہم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عقل پر غالب ہو کر انسان کے دل میں بے اہل خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ ایشیا کی شائستگی کا مرکز یعنی ہندوستان بھی نیچرل قاتل سے خوفزدہ ہے۔ علاوہ ان خطروں کے جو گرم آب و ہوا میں وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، ایشیا میں ایسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو آسمان کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور جن کی اطراف سے ایسے بڑے بڑے دریاں نکلتے ہیں جن کی دھار کسی ہنر سے پھر نہیں سکتی اور جن پر آج تک کوئی بیل نہیں بندھا۔ علاوہ ازیں ناقابل گزر جنگل بھی ہیں اور ایسے جن کی نہیں پھر ان کے بعد غیر تنہا ہی دیرانے ہیں جن سے انسان کو یہ نصیحت ہوتی ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور نیچر کے زور کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ خشکی

دونوں طرف بڑے بڑے سمندر ہیں جن میں ہمیشہ طوفان آتے رہتے ہیں اور اُن سے ایسا نقصان ہوتا ہے کہ دیا یورپ میں جانتے بھی نہیں اور ایسا دفعتاً زور شور سے ہوتا ہے کہ اُس کی گزند سے بچنا غیر ممکن ہے۔

ایشیا کے وہ حصے جہاں اعلیٰ درجے کی شائستگی ہوئی (جیسے ہندوستان) یورپ کے نہایت شائستہ حصوں کی نسبت متعدد طبعی اسباب کی وجہ سے زیادہ تر ناسدہرست ہیں۔ بڑی بڑی دیہاتیں جو مختلف اوقات میں یورپ میں آئیں وہ سب مشرق سے آئیں جو گویا اُن کی قدرتی پیدائش کی جگہ ہے اور جہاں وہ نہایت ہلک ہوتی ہیں۔ جتنی سخت بیماریاں اب تک یورپ میں موجود ہیں منجملہ اُن کے شاید نادار ہی کوئی بیماری وہاں کی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بیماریاں سنہ عیسوی کی پہلی صدی میں (اور اس کے بعد) گرم ملکوں سے آئیں۔ برخلاف اس کے یورپ میں نیچرل فنامانے دہم کو محدود اور سمجھ کو دلیک کیا اور انسان کو اپنی قوتوں پر بھروسہ ہوا، علم کی ترقی میں آسانی اور دلیری ہوئی، تحقیقات کے شوق نے ترقی پائی اور علم کی طرف رغبت پیدا ہوئی جس پر تمام اُسندہ ترقیاں موقوف ہیں۔ یورپ کی شائستگی کا مرکز یعنی یونان جو کہ مثل ہندوستان کے جزیرہ نما ہے اُس کی بالکل ہندوستان کے برخلاف ہے۔ جیسے ہند میں ہر شے بڑی اور خوفناک ہر دیے ہی یونان میں ہر شے چھوٹی اور کمزور ہے۔ خود یونان ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے اور ایک سکڑے سمندر میں واقع ہے جہاں سے بہ کمال آسانی گذر ہو سکتا ہے۔ اب دہوا یہاں کی نہایت صحت بخش تھی، زمین پر زلزلے بہت کم آتے تھے، طوفان اور بگولے سے کم ضرر پہنچتا تھا، وحشی اور موذی جانور بھی شمار میں کم تھے۔ یونان کے اونچے سے اونچے

پہاڑ ہمالہ کے ایک تہائی سے بھی کم بلند ہیں۔ دریاؤں کا یہ حال ہے کہ شمالی اور جنوبی یونان میں چند چشموں کے سوا کچھ نہیں ملتا اور وہ بھی پایاب ہیں اور گرمی میں خشک ہو جاتے ہیں۔ پس ان دونوں ملکوں کی موجودات کے اختلاف کے سبب خیالات میں بھی اختلاف پیدا ہوا۔ کیونکہ جس قدر خیالات ہوتے ہیں وہ کچھ تو خود دل ہی کی پیداوار ہوتے ہیں اور کچھ دنیا کی بیرونی صورت کو دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان جن چیزوں سے گھرا ہوا ہے ان سے خوف اور دستہت پیدا ہوئی اور یونان میں انھیں سے اطمینان حاصل ہوا۔ وہاں انسان کا دل خائف ہوا اور یہاں انھیں باتوں سے ہمت اور دلیری پیدا ہوئی۔ ہندوستان میں ہر قسم کی وقتیں ایسی بنیاد اور ایسی خوفناک اور بظاہر اس قدر سمجھ سے باہر درپیش آئیں کہ زندگی کی ہر ایک مشکل بات کا سبب بہ مجبوری ایسا قرار دینا پڑا کہ انسان کی قدرت سے باہر ہو جب کسی بات کا سبب سمجھ میں نہ آیا فوراً وہم اور تصور نے اپنا عمل کیا اور آخر وہم کا غلبہ ایسا خطرناک ہو گیا کہ سمجھ مغلوب ہو گئی اور اعتدال جاتا رہا۔ یونان میں چونکہ نیچے خوفناک اور بہت چھپی ہوئی نہ تھی اس سبب سے وہاں انسان کے دل پر خوف کم غالب ہوا اور لوگ خیال پرست کم ہوئے۔ طبعی اسباب کے دریافت کرنے پر توجہ ہوئی اور علم طبعی ایک چیز قرار پایا اور انسان کو رفتہ رفتہ اور اپنی قوت اور اقتدار کا علم ہوتا گیا اور وہ ایسی دلیری سے واقعات کی تحقیقات کرنے لگا کہ اس قسم کی جرات ان ملکوں میں ہرگز نہیں ہو سکتی جہاں آزادی نیچر کے دباؤ سے مظلوم ہو رہی ہے اور جہاں ایسے واقعات پیدا ہوتے رہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اتہئی لمخصاً

اس کے بعد ڈامس بکل نے ہندوستان اور یونان کا مقابلہ لڑا۔ پھر اور مصوری وغیرہ میں کیا ہے۔ جس سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایشیا میں اوہام کا غلبہ مذہب کے سبب سے نہیں بلکہ قدرت کے خوفناک ظہوروں کے سبب سے انسان کے دل میں پیدا ہوا ہے۔ اور خاص کر ان دو ملکوں کا مقابلہ اس لئے کیا ہے کہ ایشیا اور یورپ کے مرکز یہی دونوں ملک قرار دئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جیسے خیالات مرکز میں پیدا ہوں گے وہی محیط تک پھیلیں گے، اور یہی سبب ہے کہ ایشیا کے تمام ملکوں میں جہاں ۸، ۹ کروڑ لاکھ آدمی آباد ہیں تقریباً ایک ہی سے خیالات اور ایک ہی سے اوہام طبیعتوں پر چھائے ہوئے ہیں۔

ان تمام اسباب کے سوا جو اوپر ذکر کئے گئے اور بھی اسباب ہیں جو انسان کے دل میں اپنی مجبوری کا خیال پیدا کرتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے کاموں میں اقدام نہیں کرنے دیتے۔ لیکن ہم خیال کرتے ہیں کہ اس قدر بیان بھی اصل مدعا کے ذہن نشین کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ جن قوموں نے تدبیر اور کوشش کی ہے وہ جلدی یا دیر میں ضرور کامیاب بنی ہیں اور ایسی ایسی مشکلوں پر غالب آئی ہیں جن کے حل ہونے سے یہ قول اُن کے ہاں نظر نہ آتا ہوگا کہ Nothing is impossible (یعنی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے) پس جب تک ہماری قوم کے دل میں بھی ایسے خیالات پیدا نہ ہوں گے تب تک امید نہیں ہو سکتی کہ ترقی اور تمدن کی فہرست میں ہمارا نام درج ہو سکے اور خلافت و حمایت کا ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ بھی ہمارے ہاتھ آئے۔ فقط

۹۔ مزاج

(از رسالہ تہذیب الاخلاق صفحہ ۱۸۷ء و ۱۸۸ء صفحہ ۲۵)

مزاج جس کو غلطی سے مذاق کہنے لگے ہیں انسان کی ایک جبلی خاصیت ہے جو کم و بیش تمام افراد میں پائی جاتی ہے۔

مزاج کو عربی، فارسی اور اردو میں تین مختلف القاب دے گئے ہیں، یعنی

۱۔ مطالبہ

۲۔ خوش منشی

۳۔ خوش طبعی

یہ تینوں لقب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مزاج کا موضوع لاہر خوشی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ روزانہ محنت و مشقت جو ہر انسان کا فرض ہے اس کے بعد شخص ایسے شغل و مہو نہ آتا ہے جن سے تھوڑی دیر دل بہلے اور دن بھر کی کوفت رفع ہوا اور ایسے اوقات میں کوئی شغلہ مزاج سے بہتر نہیں ہے۔

ہم اپنی زبان میں مزاج کا ترجمہ ہنسی، چہل، دل لگی، ٹھٹھول، وغیرہ کر سکتے تھے۔

مگر افسوس ہے کہ اب ہماری زبان میں یہ الفاظ صرف مزاج کے مترادف نہیں رہے بلکہ لچپن، ٹھنڈپن، مخرگی، بخش، دشنام، بیجائی، دھول دھپا، جوتی پیرا بھی شامل ہیں۔ مزاج جب تک مجلس کا دل خوش کرنے کے لئے (نہ کہ کسی کا دل دکھانے کے لئے)

کیا جائے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکا یا ایک سہانی خوشبو کی لپٹ ہے جس سے تمام خرمردہ دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا مزاج فلاسفہ و حکما بلکہ اولیاء و انبیاء نے بھی کیا ہے۔ اس سے مرے ہوئے دل زندہ ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے تمام خرمردہ کرنے والے

غم غلط ہو جاتے ہیں۔ اس سے جودت اور ذہن کو تیزی ہوتی ہے اور مزاح کرنے والا سب کی نظروں میں محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔

برخلاف اس کے جب وہ اس حد سے بڑھنے لگتا ہے تو دمدم ہولناک ہو جاتا ہے اور آخر کو اس سے بجائے محبت کے دشمنی اور بجائے خوشی کے غم پیدا ہوتا ہے۔ وہ اخلاق کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ یا لکڑی کو گھن۔ مزاح کرنے والا ایسا بے دید ہو جاتا ہے کہ غیروں کو ہنسانے کے لئے اپنے عزیز دوست کا خاکہ اڑانے لگتا ہے وہ ایسا بیباک ہو جاتا ہے کہ خدا اور رسول پر بھی اُس کی ایک آدھ بھتی ہوئے بغیر نہیں آتی وہ ایسا کذاب ہو جاتا ہے کہ جبری خبریں جن کو سن کر خاص یا عام لوگوں کو رنج ہو نہایت خوشی سے اڑاتا ہے۔ وہ ایسا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ اُس کو سخت سے سخت گالی بھی ناگوار نہیں گذرتی۔ وہ ایسا مفسد ہو جاتا ہے کہ باتوں باتوں میں لڑائی کر ادنیٰ اُس کے نزدیک ایک کھیں اور معمولی بات ہوتی ہے۔ غرض تمام دنیا کے عیب مزاح کی زیادتی سے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں۔

مزاح کے بڑھنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں مگر ہم یہاں وہ خاص سبب بیان کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے مزاح کسی خاص قوم میں رفتہ رفتہ تسخّر اور استہزا بلکہ فحش و دشنام کے درجہ کو پہنچ کر انسانی خصلت سے ایک قومی خصلت بن جاتا ہے اور اس قدر عام ہو جاتا ہے کہ اُس کی بُرائی اور عیب نظروں سے ساقط ہو جاتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہنسی اور چہل میں جو امتیاز ہماری قوم کو حاصل ہے وہ تمام ہندوستان میں کسی قوم کو حاصل نہیں ہے۔

جتنے ضلع پھکڑ بولنے والے اور پھتیاں کہنے والے پیدا ہوتے ہیں اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔

جتنی گالیاں ایک مسلمان شریف زادہ کو یاد ہوتی ہیں کسی کو نہیں ہوتیں۔

تمام ہندوستان میں جتنے پنج اخبار ہیں ان کے اڈیٹر۔ پروپرائٹر (مالک) اور کار
پابٹنٹ (نامہ نگار) اسی قوم کے زندہ دل ہیں۔

ہندوستانی میروں اور امیرزادوں کی مجلس میں جتنے منخرے اور رونق
مض پائو گئے اسی قوم کے پاؤ گئے۔

واغظوں میں جتنے لطیفہ گو اور بذلہ سنج دیکھو گئے اسی قوم کے پاؤ گئے۔
فحش اور بے حیائی کی کتابوں میں ایک بھی ایسی نہ ہوگی جس کا مصنف مسلمان
نہ ہوگا۔

مناظرہ کی کتابیں اسی قوم کے عالموں کی ایسی نکلیں گی جن میں ستم غریبی کا پورا
پورا حق ادا کیا گیا ہو۔

شاعروں میں کوئی ہاجی، ہنرل گو، رنجی گو اور گندہ دہن ایسا نہ ہوگا جو قوم کا مسلمان
نہ ہو۔

داستان کہنے والوں میں صرف ایک شخص ایسا نہ گیا ہے جو اس میں قوم کا مسلمان
نہ تھا لیکن آخر اس کو بھی مسلمان ہونا پڑا۔

الغرض اس قوم کی فصاحت۔ ذہانت اور فضیلت جس قدر مزاح میں صرف
ہوتی ہے ویسی کسی اور کام میں نہیں ہوتی۔

یہاں نہایت تعجب کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے نہ خصلت اسی
قوم کے حصہ میں کیوں آئی ہے؟ شاید اس کا یہ جواب دیا جائے کہ تنزل کے زمانے میں
بر ایک قوم کے فضائل و رذائل کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور تمام کینہ خصلتیں اور سفلہ
مادیں خاص و عام میں خواہ مخواہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے کے بعد یہ جواب
نا کافی معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی یہ بات غیر منفصل ہے کہ قومی تنزل اخلاق کے بگڑنے کا
باعث ہوتا ہے یا اخلاق کا بگڑنا قومی تنزل کا باعث ہوتا ہے۔ میں وہی سوال اب بھی

باقی رہتا ہے۔

البتہ ایک اور جواب ہمارے خیال میں آتا ہے جو غور کے قابل ہے۔ ادنیٰ تو جہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مزاج کو جس قدر تعلق زبان اور الفاظ سے ہے ایسا اور کسی چیز سے نہیں۔ خاص خاص صورتوں کے سوا ہمیشہ ہنسی اور چہل الفاظ ہی کے پیرایہ میں کی جاتی ہے۔

اُس زمانے میں جبکہ انسان کی اخلاقی تعلیم طفولیت کی حالت میں تھی اور اُس کی منہ زوری اور بد لگامی کا چنداں اندر اد نہ ہوا تھا، ضرور ہے کہ مزاج اور ظرافت نے ان قوموں میں زیادہ رواج پایا ہو گا جن کی زبان میں اُس کی زیادہ قابلیت تھی۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کی زبان اُس وقت کی تمام زبانوں کی نسبت اس بات کی زیادہ قابلیت رکھتی تھی اُس میں ایسے الفاظ کثرت سے تھے جو دو معنی رکھتے ہوں اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوں جیسے مولے کہ آقا اور غلام دونوں کو کہتے ہیں۔

اُس میں ایسے الفاظ بھی کثرت تھے جو بہت سے مختلف معنوں کے لئے وضع کئے گئے ہوں جیسے عین کہ آنکھ، چشمہ، ذات اور سونے کو کہتے ہیں۔

اُس میں مترادف الفاظ بھی بے شمار تھے۔ یعنی ایک ایک معنی کے لئے کئی کئی لفظ مستعمل ہوتے تھے جیسے اسد، لیث، غضنفر وغیرہ۔

اس وقت عرب میں شاعری کا زور بھی اس قدر تھا کہ دنیا کی کسی زبان میں نہ تھا اور اس سبب سے مجاز کا نیا اور استعارہ کا وہاں سب جگہ سے زیادہ برتاؤ تھا۔

یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں ایسی ہیں جو اہل زبان کو مزاج کی طرف خود بخود مائل کرتی ہیں کیونکہ مزاج میں زیادہ تر ایسے ہی لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔

مزاج میں جو خوشی تشکلم اور مخاطب کو حاصل ہوتی ہے وہ ایک طبعی بات ہے۔ پس

اگر اُس کی مزاحمت نہ کی جائے تو ضرور رفتہ رفتہ وہ حد اعتدال سے متجاوز ہو جاتا ہے اور تسخروا استہزا بلکہ فحش و دشنام تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

عرب کا بھی ایسا ہی حال ہوا جس وقت خدا تعالیٰ نے خاتم النبیینؐ کو مبعوث فرمایا اُس وقت یہ ذمہ خصلت اُن میں حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ اُن کے ہاں سب وثم و قذف کا کچھ عیب نہ تھا۔ اُن کے مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے تسخروا استہزا کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بُرے ناموں اور بُرے القاب سے یاد کرتے تھے، اُن کے اشتعاً میں ہجو اور فحش کثرت سے ہوتا تھا۔ چنانچہ بہت سی آیتیں قرآن میں اور بہت سی حدیثیں صحاح میں ایسی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاح، سخریت، استہزا سب، لعن، قذف، فحش، بذات، لمز اور تنابز بالا القاب اُن کے ہاں شدت سے رائج تھا۔

آنحضرتؐ کی پاک تعلیم سے جیسا کہ آگے ذکر کیا جائے گا چند روز میں یہ تمام برائیاں نیست و نابود ہو گئیں اور صرف اس قدر مزاح باقی رہ گیا جو سوسائٹی کے لئے باعث برکت ہے۔

خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی یہی حال رہا بلکہ جو لوگ صاحبِ بیتِ موقار تھے وہ اس پسندیدہ مزاح کو بھی پسند نہ کرتے تھے چنانچہ ایک بار حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے چند صحابہ کے نام لئے گئے جو اُس وقت خلافت کے لائق سمجھے جاتے تھے۔ انھوں نے ہر ایک کی نسبت کچھ اعتراض کئے اور حضرت علیؓ کے نام پر صرف یہ کہا کہ ہو جبل کثیر الدعابة یعنی اُن کے مزاح میں مزاح بہت ہی۔

خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا اور اسلام میں شخصی سلطنت کی بنیاد پڑی اور وہ وقت آیا جس کی نسبت مخبر صادقؑ نے ثم یصید ملطاً عضوضاً کہا تھا تو تمام طبقاتِ انام کو ایک خاص شخص کی مرضی اور رائے کا تابع ہونا پڑا۔ فقیہوں نے خلفاء کے جذباتِ نفسانی پورے کرنے کے لئے شرعی حیلے تراشنے شروع کئے۔ شعرا کو فاسق و فاجر بادشاہوں

کی طرح میں قصائد عزا انشا کرنے پڑے۔ بشیر اور ندیم بجائے مشورہ اور صلاح نیک کے لطف و مضحکات سے اُن کے دل بچانے لگے۔ چونکہ مزاح اور ظرافت عرب کے خمیر میں تھی، گو وہ نبی برحقؐ کی تعلیم سے ایک مدت تک اس کو بھولے رہے لیکن جب زمانے کی حالت خود اُس کی محرک ہوئی تو پھر اپنی اصلی خاصیت پر آگئے تاہم نبی امیہ کے عہد میں یہ سب قرب عہد رسالت کے مزاح اور ظرافت محدود رہی۔

نبی عباسیہ کے زمانے میں مزاح نے خوب رونق پائی۔ بذلہ سنج مصاحبوں کی جماعت بھی سامانِ عیش و نشاط کا ایک جزوِ اعظم قرار پائی۔ بغیر اُن کے شبستانِ خلافت سوتا سمجھا جاتا تھا۔ سفر اور حضر میں مصاحب اور ندیم خلیفہ کے ہمراہ رہتے تھے پھر جس قدر اُن کی فتوحات بڑھتی گئیں یہ رنگ بھی اُن کے ساتھ پھیلتا گیا۔ مگر امویہ اور عباسیہ کے اخیر زمانے تک ظاہرِ فحش اور ہزل نے مسلمانوں میں چنداں رواج نہ پایا۔ البتہ ایران میں جا کر بعض اسباب ایسے جمع ہوئے کہ مزاح حدِ اعتدال سے بہت بڑھ گیا۔ چنانچہ سعدی شیرازی کے مطالبات اور انوری و شافعیؒ کے اہاجی و ہزلیات

(۱) شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی۔ اعلیٰ پایہ کے شاعر، مدرسہ نظامیہ بغداد کے طالب علم ابن جوزی کے شاگرد اور شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید تھے، اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے انقلابات دیکھے اور اُن سے بے انتہا متاثر ہوئے۔ بغداد انھیں کے سامنے تباہ ہوا۔ عمر کا بڑا حصہ ایشیا اور افریقہ کی سیاحت میں گذارا۔ پایادہ ۱۴ مرتبہ حج کئے۔ فارسی غزل کے پیغمبر اور یورپ میں شرق کے شکسپیر تسلیم کئے جاتے ہیں۔ گلستاںِ بوتاس کی تصنیف نے اُن کے نام کو غیر فانی بنا دیا ہے جن کے سینکڑوں ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں ۱۱۵۷ھ (۱۷۴۵ء) میں پیدا ہوئے اور ۱۲۱۹ھ (۱۸۰۴ء) میں وفات پائی۔

(۲) شافعیؒ شمس الدین حسین ابن حکیم ملا شافعی اصفہان کا رہنے والا تھا۔ تھوڑی سی (باقی)

اور سب سے زیادہ فارسی مصطلحات کی کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ وہاں ہنسی اور چہل اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اصحابِ فضیلت اس کی مشق ہم پہنچاتے تھے۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے تقربِ سلطانی حاصل کریں۔ وہاں فحش اور نہرل کا نام ”مطابنہ“ رکھا گیا تھا چنانچہ ”مطابنات سعدی“ مشہور ہیں۔ وہاں لفظ ظرافت جس کے معنی عربی میں زیر کی اور دانائی کے ہیں ہنسی اور چہل کے معنوں میں مستعمل ہونے لگا تھا جیسا کہ آج کل ہندوستان میں بھی مستعمل ہے، یعنی وہی لوگ بڑے لائق و فائق سمجھے جاتے تھے جو ہنسی اور چہل میں کمال رکھتے تھے۔ یہی رنگ ہنعتائینہ کے عہد میں فارسی زبان کے ساتھ ایران سے ہندوستان میں آیا۔

اگرچہ اسلام کی سلطنتِ شخیصہ میں بھی بہت سے بادشاہ جن کو ہمت سے فرصت کم ملی یا جن کے مزاج میں قدرتی ہیبت اور وقار تھا نہایت سنجیدہ گزرے ہیں جن کے دربار میں کسی کو یہ ہودہ گوئی کی مجال نہ تھی، مگر اکثر ان کے برخلاف تھے خصوصاً وہ جن کا ملک کئی کئی پشت سے خارجی حملوں سے محفوظ تھا اور نہایت اطمینان کے ساتھ عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔

انسانی نسلوں کی قدیم سے یہ خاصیت رہی ہے کہ جن کو دولت یا سلطنت وراثتاً بغیر سعی و کوشش کے ہاتھ لگی ہے اور بغیر کسی فراحت کے وہ اپنی حالت پر چھوڑ دے گئے ہیں انھوں نے کبھی اُس عطیہ غیبی کی کچھ قدر نہیں کی۔ وہ اُس کی نگہداشت اور محافظت سے غافل ہو کر عیش و عشرت میں ایسے منہمک ہوئے کہ دنیا و مافیہا کو فراموش

(بقیہ نوٹ) عمر میں بہت سے علوم حاصل کر لئے اور فلسفے میں خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ مدت تک طبابت کرتا رہا، چنانچہ اُس کی قریباً دین اب تک مشہور ہے۔ شاہ عباس اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ سچو گوئی اس کی طبیعت پر زیادہ غالب تھی لیکن آخر عمر میں اس لغو گوئی سے توبہ کر لی تھی۔ اُسکی وفات ماہ رمضان سن ۹۷۵ میں واقع ہوئی۔ تصنیفات میں سے متنوی ویدہ بیدار، مکران حقیقت، ہمد و محبت اور ایک دیوان موجود ہے۔

کر دیا۔ جب وہ عیش کرنے کرتے تھک جاتے ہیں تو اس میں کوئی نئی اختراع کرنی چاہتے ہیں اور جب اُس نئی اختراع سے بھی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو اُسے اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اُن کی حالت چوپاؤں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے اور اُن کے نام فضائل مبدل برزائل ہو جاتے ہیں۔

اُن کی جراثیم بے حیائی ہو جاتی ہیں، ان کی سخاوت اسراف ہو جاتی ہے، اُن کی شجاعت بے رحمی ہو جاتی ہے، اُن کی اللہ عزّی بوالہوسی ہو جاتی ہے، اُن کے مذاق ایسے فاسد ہو جاتے ہیں کہ جو لذت روح کو پسند و حکمت سے ہونی چاہئے وہی لذت اُن کو خوش اور نرل سے حاصل ہوتی ہے۔

جب خود مختار بادشاہوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو ملک کے خاص و عام کو وہی روپ بھرنا پڑتا ہے جو اُن کے درخور مزاج ہو خصوصاً وہ فرقہ جو مذہب و ملت کی رو سے بادشاہ کا ہم قوم ہوتا ہے اور جس کو بہ نسبت اور قوموں کے تقرب اور حضورِ می کا زیادہ موقع ملتا ہے یا زیادہ امید ہوتی ہے اُس کو دربارداری اور مصاحبت کی وہ تمام یاقیتیں پسے اور اکل طور پر حاصل کرنی پڑتی ہیں جو بادشاہ کے نزدیک یاقیتیں سمجھی جاتی ہیں۔

اگر بادشاہ کو گانے بجانے کا شوق ہے تو ہزاروں بھلے مانس گانا بجانا سیکھتے ہیں اگر اُس کی طبیعت حسن پرستی اور ہواؤ ہوس کی طرف مائل ہے تو ہزاروں اہل علم غزل، واسوخت اور شنوی لکھنے میں کمال بہم پہنچاتے ہیں۔

اگر وہ خود پسند اور خوشامد پسند ہے تو شرا کو بھاٹ بننا پڑتا ہے اور قصیدہ گوئی میں بدطولی حاصل کرتے ہیں۔

اگر اُس کو ہنسی اور چہل سے رغبت ہو تو ہزاروں سنجیدہ اور متین آدمی مسخرہ اختیار کرتے ہیں۔

یہی حال ”خاندان چغتائیہ“ کے آخری دور میں ہوا۔

ہنسی اور ٹٹھول کی چشم بد دور اوپر ہی سے بنیاد جتنی چلی آتی تھی بہانہ کہ عالمگیر جیسے روکھے اور تشرع بادشاہ کے دربار میں بھی نعمت خاں ٹیسا طریف اور بذلہ بیخ موجود تھا۔ محمد شاہ کے عہد میں ظرافت یہاں تک بڑھی کہ منجر تسخرو استہزا ہو گئی۔ بادشاہ ملک کا انتظام اوروں پر چھوڑ کر آپ بہمن عیش و عشرت میں مشغول ہو گیا اور اس کو ناچ رنگ اور شراب و کباب کے سوا کوئی شغل نہ رہا۔ تمام اعیان سلطنت بادشاہ عہد کی طبیعت کا میلان دیکھ کر اسی رنگ میں رنگے گئے۔ امیروں میں باہم نوک جھوک ہونے لگی۔ مردوں میں نواب امیر خاں اور عورتوں میں نور پائی ایک ایک پر بھیتیاں کہتے تھے۔ یہاں تک کہ

- (۱) خاندان چغتائیہ۔ اس خاندان نے ماورالنہر، کاشغر، بلخ، بدخشاں وغیرہ پر ۲۲۲ سال (۱۷۲۳ء) سے ۱۷۳۹ء تک ۱۴۴ سال حکومت کی۔ اس خاندان کا بانی جنگنہ خاں کاٹھیا چغتائی تھا۔
- (۲) محی الدین اورنگ زیب عالمگیر ہندوستان کے زبردست شہنشاہوں میں سے تھا۔ سلطنت مغلیہ کو جبنا عروج اس کے وقت میں ہوا، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد تو انحطاط شروع ہو گیا۔ نہایت دیندار، تشرع سخت سختی، جفاکش، منتظم، منصف مزاج، مادل اور بارعب شہنشاہ تھا۔
- ۱۷۰۶ء (۱۶۵۷ء) میں تخت دہلی پر شکن ہوا اور ۱۱ سالہ (۱۷۰۶ء) میں انتقال کیا۔
- (۳) نعمت خاں۔ مرزا محمد نام، عالی تخلص اور نعمت خاں خطاب تھا۔ شیراز سے آکر عالمگیر کا داروئے مطمح اور صرف خاص کا دیوان مقرر ہوا۔ ۱۱ سالہ (۱۷۰۰ء) میں وفات پائی۔ وقائع نعمت خان نامی اس کی مشہور کتاب ہے۔

- (۴) محمد شاہ خاندان مغلیہ کے دور انحطاط کے بدقسمت بادشاہوں میں سے تھا۔ اسی کے عہد میں شاہ نے دہلی پر حملہ کیا۔ ۱۱ سالہ میں تخت پر بیٹھا اور ۱۱ سالہ میں مر گیا۔
- (۵) امیر خاں۔ عمدۃ الملک خطاب تھا اور محمد شاہ کے خاص انخاص مقربین میں سے تھا۔ (باقی)

برہان الملک اور آصف جاہ جیسے سنجیدہ آدمیوں پر بھی اُن کے وار چلتے تھے اور اُن کو بھی کبھی کبھی اپنی وضع کے خلاف جواب دینا پڑتا تھا۔

یہ رنگ رفتہ رفتہ خاص و عام میں پھیل گیا اور تمام امرا کی مجلسوں میں مسخرہ پن ہونے لگا اور اس طرح محمد شاہ رنگیلے کی بدولت مسخر اور استہزا اعلیٰ سے ادنیٰ تک تمام طبقوں میں پھیل گیا۔

پھر جب نواب سادات علی خاں کے ساتھ دہلی کی زبان لکھنؤ میں گئی تو زبان کے ساتھ ہی ساتھ یہ رنگ بھی وہاں پہنچا اور لکھنؤ میں اُس نے اور بھی ترقی پائی۔ وہاں کے اکثر کار فرمایاے ہوئے جو تعیش و کامرانی میں محمد شاہ پر بھی سبقت لے گئے۔ اُن کے ہاں بھی مسخرہ پن

(بقیہ نوٹ) الہ آباد کا صوبہ دار مقرر کیا گیا۔ مگر تھوڑے عرصے کے بعد واپس بلا لیا گیا۔ کیونکہ بادشاہ اس کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرتا تھا۔ نہایت حاضر جواب اور میاں تھا۔ اس کی بیباکی آخر رنگ لائی جب بادشاہ کے حضور میں بھی بیباکی اور گستاخی سے پیش آنے لگا تو ایک روز ناخوش ہو کر بادشاہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا اور اُس نے ۲۶ دسمبر ۱۱۷۱ھ کو ایک خنجر سے اس کا کام تمام کر دیا۔

(۶) نوربائی۔ دربار محمد شاہ کی مشہور طوائف تھی، نادر شاہ اس کو اپنے ساتھ لیجانا چاہتا تھا، مگر قیمت تھی کہ بیچ گئی۔

(۱) برہان الملک۔ پہلی نام محمد امین عرف سادات خاں تھا۔ خراسان کے تاجروں میں سے تھا محمد شاہ کے زمانے میں ہندوستان آیا اور اودھ کی صوبیداری پر فائز ہوا۔ ۱۱۷۲ھ میں وفات پائی اور اودھ کے نواب اسی کی اولاد میں سے تھے۔

(۲) آصف جاہ۔ فرمانروایان حیدر آباد کے مورث اعلیٰ اور وزیر مغلیہ کے زبردست امرا میں سے تھے محمد شاہ کے وقت میں حیدر آباد کے صوبیدار مقرر ہوئے اور ۳۰ برس تک نہایت کامیابی کے ساتھ صوبہ دکن میں حکومت کی۔ ۱۱۷۱ھ (۱۷۸۷ء) میں وفات پائی

کا بازار خوب گرم رہا۔ یہاں تک کہ نواب سعادۃ علی خاں ثانی جیسے مدبر اور ہوشمند کو بھی سید
انشاء اللہ خاں بغیر چین نہ آتا تھا

چونکہ مزاح اور زبان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے لازم و ملزوم ہیں اور ظاہر ہے
کہ دہلی اور لکھنؤ کو زبان اردو کے لحاظ سے تمام ہندوستان پر ترجیح ہے اس لئے یہ دونوں
شہر ہنسی اور چہل کے لحاظ سے بھی اور شہروں سے بالاتر ہے۔

ان تمام خرابیوں پر بھی جب تک مسلمانوں میں تھوڑی بہت تعلیم و تربیت رہی تب
تک تسخروا ستہزائے ایک حد میں سے تجاوز نہیں کیا اور شرفا اور خواص کی مجالس میں
زیادہ تر بذلہ سخی اور لطیفہ گوئی ہی پر قناعت رہی مگر جب نکبت اور ادا بار کی گھٹا چاروں
طرف چھا گئی اور بے علمی و جہالت کا بازار گرم ہوا تو شریف زادوں کو وہ صحبتیں ملنے لگیں
جہاں گالی گلوں، دھول دھپا اور جوتی پیزا رہی کا نام دل لگی تھا، رفتہ رفتہ برہمچاری اور
بے حیائی ادنیٰ سے اعلیٰ تک تمام خاندانوں میں دبائے عام کی طرح پھیل گئی اور اس کی
برائی کا خیال کم ہوتے ہوتے تقریباً تمام قوم کے دل سے باطل جاتا رہا۔ پہلے ساری مجلس
میں ایک آدھ آدمی بذلہ سنج ہوتا تھا۔ کیونکہ اس وقت بذلہ سخی کے لئے ذہانت اور جودت
طبع کے علاوہ کسی قدر ظلم و فضل بھی درکار تھا۔ چنانچہ محمد شاہ کے دربار میں صرف نواب میر
خاں ہی ایک ایسا شخص تھا جو اس خدمت سے عہدہ برآ ہوتا تھا۔

آج کل ہر مجلس میں ایک کثیر جمع ظریفوں کا ہوتا ہے کیونکہ اب بات بات میں محل

(۱) سعادۃ علی خاں ثانی۔ وزیر علی بن آصف الدولہ کے بعد ۲۱ جنوری ۱۷۹۵ء کو اودھ کے تخت پر
بیٹھا۔ ۱۷ برس حکومت کرنے کے بعد ۱۱ جنوری ۱۸۱۲ء کو فوت ہو گیا۔

(۲) سید انشاء اللہ خاں۔ میر انشاء اللہ خاں کے بیٹے اعلیٰ درجہ کے ظریف الطبع شاعر تھے۔ دریائے
لطافت ان کی مشہور کتاب ہے۔ بمقام لکھنؤ ۱۲۲۳ھ (۱۸۱۷ء) میں وفات پائی۔

بے محش اور ہزل کہنا ہی داخل ظرافت سمجھا جاتا ہے اور اعلیٰ درجہ کی ظرافت چند باتوں پر منحصر ہے مثلاً :- کوئی ایسا محش بجا جو حضارِ مجلس نے پہلے کم سنا ہو، محش کی بھری ہوئی دہی تباہی نقلیں بیان کرنی، کوئی ایسا لفظ بولنا جس کے سننے سے شرم آئے، کوئی ایسی حرکت کرنی جسے دیکھ کر ہنسی آئے، کسی دوست کے جھوٹے سچے عیب ظاہر کرنے، کوئی ایسی بات کہنی جس سے مجلس میں بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے کسی ایک کا دل دکھے اور باقی سب لوگ ہنسیں۔

کسی نئے آدمی پر جس سے شناسائی نہ ہو کوئی پھبتی کہنی، کسی کی صورت دیکھ کر خواہ مخواہی ہتھکڑ لگانا، کسی مقدس آدمی کو جس کا نام ہمیشہ تعظیم سے لیا جاتا ہو گالی سے یاد کرنا، کوئی ایسی خبر اڑانی جسے سن کر سب کو رنج ہو، کوئی ایسی عجیب روایت کرنی جو عاوداً محال ہو۔ غرض ہنسنے ہنسانے، دل دکھانے یا بے حیائی کا نام ”ظرافت“ رکھا گیا ہے، چونکہ غریب اور مختلی آدمیوں کو دو چار گھڑی ہنسنے بولنے کی مہلت بہت کم ملتی ہے اس سبب سر محش و دشنام اور یہودہ باتیں زیادہ تر آسودہ اور مرندہ الحال لوگوں میں سنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

اس قسم خصلت کی بدولت اردو زبان نے جو کہ خاص مسلمانوں کی زبان کہلا جاتی ہے بہت کچھ وسعت پیدا کر لی ہے۔ غالباً دنیا میں کوئی زبان ایسی نہ ہوگی جس میں ہماری زبان کی برابر گالیاں اور محش اور بے شرمی کے الفاظ اور محاورات بھرے ہوئے ہوں۔ ایک فاضل انگریز نے انھیں دونوں میں اردو زبان کی ایک ٹوکشتری انگریزی میں لکھی ہے۔ جس پر انگریزی اخبار نویسوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس ٹوکشتری کو فوربس اور شکسپیر پر اس کے سوا کوئی ترجیح نہیں ہے کہ اس میں ہزاروں گالیاں اور محش محاورے ایسے ہیں جو ان میں نہیں ہیں لیکن مصنف نے ایک مختصر جواب دے کر سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے کہا :-

”فوس اور ٹیکسپیر صرف لغات اردو کی ڈکشنریاں ہیں اور ہماری کتاب لغات اردو کے سوا ہندوستانیوں کی طبیعت کا بھی آئینہ ہے جس میں اُن کے اخلاق و خصال و جذبات نہایت عمدہ طور سے نظر آتے ہیں۔“

اگرچہ مصنف نے اس مقام پر ”ہندوستانیوں“ کا عام لفظ لکھا ہے مگر حقیقت میں اس کتاب سے زیادہ مسلمانوں ہی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے اُس میں فحش اور بے حیائی کے وہی الفاظ ہیں جو مسلمانوں کی بول چال سے مخصوص ہیں اور خاص انھیں کی سوسائٹی میں وضع ہوئے۔

افسوس ہے کہ یہ دوسیم خصلت اب اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ داعط جو اپنی مجلس و عطا کو گرم کرنا چاہے اس کو ضرور یہ کہ آیتوں اور حدیثوں کے ضمن میں کچھ مسخر کی چاشنی بھی دیتا رہے۔ اخبار کا مالک جو اپنے پرچہ کو رونق دہنی چاہے اُس کو اس کے سوا کچھ چارہ کا نہیں کہ اپنے اخبار کو ”پنچ“ بنائے۔

مصنف جو کوئی کتاب لکھ کر اُس کے حق تصنیف سے فائدہ اٹھانا چاہے اُس کا فرض ہے کہ اپنی کتاب کی بنیاد مذہبی اور ٹھٹھول پر رکھے۔ شاعر جو مشاعرہ گو گرم کرنا چاہے اُس کی تدبیر یہی ہے کہ فحش اور نہرل سے اُس کی غزل کا کوئی مصرع خالی نہ ہو۔

اہل مناظرہ کی بڑی فتیابی یہ ہے کہ اُن کی تحریر میں اعتراض اور جواب کی جگہ فریقِ مخالف پر زری پھبتیاں اور آوازے توازے ہوں۔

دنیا کی تمام قوموں کی تفریق مذہب و ملت کے لحاظ سے کی گئی ہے جیسے ہندو مسلمان، پارسی، یہودی اور عیسائی وغیرہ۔ پس جو اچھی یا بری خصلت کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے اُس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ اُس قوم کی مذہبی تعلیم کا مقتضا یہی ہوگا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو قوم خوش نصیبی سے کسی نیک خصلت

میں ضرب المثل ہو جاتی ہو وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی نیک نام کرتی ہے۔ اور جو قوم بطنیبی سے کسی بُری خصلت میں انگشت نہا ہو جاتی ہے وہ نہ صرف اپنی قوم کو بلکہ اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہے۔

اسلام نے انسان کی تہذیب اور اصلاح میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا اس نے مزاج کو صرف وہیں تک جائز رکھا ہے جس سے خوشی حاصل ہوتی ہو اور اخلاق پر بُرا اثر نہ پڑتا ہو۔

آنحضرت فرماتے ہیں کہ ”میں بھی مزاج کرتا ہوں مگر کوئی بات بجا نہیں کہتا“ آپ خود بھی کبھی کبھی مزاج فرماتے تھے اور اگر کوئی دوسرا شخص کوئی لطیف مزاج کرتا تھا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن ہر وقت یا بہت مزاج کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور خیریت و استہزاء کی سخت مانعت کرتے تھے۔ یعنی کسی کی عمارت یا پردہ درمی کرنی جس پر لوگ نہیں یا کسی کی نقل اتارنی یا کوئی اور ایسی بات کرنی جس سے دوسرا شخص ذلیل ہو۔ اور فحش اور سب و لعن کو نہایت مبغوض سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بتوں کو بھی سب کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک بار چند آدمی کھار کے اُن مقنولوں کو جو بدر میں مارے گئے تھے برائی سے یاد کر رہے تھے، آپ نکرنا راض ہوئے اور اُن کو سخت مانعت کی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طعن کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور یہود و گومون نہیں ہے۔

آپ کی مانعت کا طریقہ ایسا موثر تھا کہ جس کو ایک مرتبہ نصیحت کی وہ ساری عمر کے لئے اُس برائی سے باز آگیا۔ کتب احادیث میں اکثر مثالیں ایسے لوگوں کی موجود ہیں جنہوں نے صرف آپ کی ایک بار کی مانعت پر تمام عمر فحش وغیرہ زبان سے نہیں نکالا۔ مثلاً ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ ”اپنے ماں باپ کو گالی دینا گناہ عظیم ہے“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”حضرت ایسا کون ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا“ فرمایا ”جو شخص کسی کو ماں باپ کی گالی دے کر اُس سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلو تو اسے حقیقت میں وہی

”اُن کا گالیاں دینے والا ہے۔“

اسلام کی تعلیم عرب میں اس قدر پھیلی کہ فحش اور بے شرمی کی باتیں وہاں سے گویا اہل مفقود ہو گئیں۔ قرآن میں ایسی چیزوں کے بیان میں جن کے نام لینے سے نفرت یا شرم آتی ہو مجاز اور کنایہ برتا گیا۔ مثلاً جائے ضرور کے لئے غائط کا لفظ بولا گیا ہے جس کے معنی گڑھے یا نیب کی زمین کے ہیں جہاں عرب حاجت ضروری کے لئے جایا کرتے تھے یا مثلاً ہبستری کے لئے ملأحت، مس اور ایتان وغیرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جن کے معنی چھونے یا اسے غیرہ کے ہیں۔

عرب کے لئے جو کہ لطفِ زبان اور استعارہ و کنایہ پر جان دیتے تھے یہ ایک نہایت عمدہ تعلیم تھی، چنانچہ اسی بنا پر اُن کے ہاں صدا با استعائے ایسے لفظوں کی جگہ متعل ہونے لگے۔ جیسے وقاع کے لئے لئس، میس، مس، دخول، صحبت وغیرہ اور بول و براز کے لئے قضائے حاجت، قنوط، تبرز وغیرہ۔ اور عورتوں کے لئے فی الحجر، من وراہ السرا، ام لاولا وغیرہ۔ اس قسم کی تہذیب عرب میں ایسی پھیلی تھی کہ جناب بدن کپڑوں سے اکثر ڈھکا رہتا، اس کا نام لینا خلافِ شرم و حیا سمجھا جاتا تھا۔

ایک بار خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی بغل میں کچھ نکلا، لوگ عیادت کو گئے اور پوچھا ”من این خرج“ خلیفہ نے جواب میں صاف طور پر بغل کا نام نہ لیا بلکہ یہ کہا ”خرج من باطن البدن“ مزاح و ظرافت بھی عرب میں خلفائے امویہ کے عہد تک بہت کم رہی، لوگ اس وقت اپنی اولاد کو مزاح سے بھی ایسا ہی منع کرتے تھے جیسے اور برائیوں سے۔

بہر حال اسلام نے اس بات میں ہدایت و ارشاد کا پورا پورا حق ادا کر دیا تھا اور ایک ایسی قوم سے جن کی سرشت میں ظرافت اور مزاح پیدا کیا گیا تھا اس کو گویا بالکل نیست و کر دیا تھا۔ لیکن بد نصیبی سے وقتاً فوقتاً ایسے اسباب جمع ہوئے کہ خیر صلت مسلمانوں میں بڑھتے بڑھتے انتہا کے درجے کو پہنچ گئی اور جس قوم کو نبیِ برحق نے اُس سے ہمیشہ کے لئے پاک کرنا

چاہا تھا وہ داغ بدنامی بن کر ہمیشہ کے لئے اُن کی پشیمانی پر لکھی گئی اور پورا ہوا وہ جو کلام اہی میں ارشاد ہوا تھا کہ

یعنی اے نبی تو اپنے پیاروں کو ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔
یورپ کی قوموں نے جس طرح اور تمام اخلاقی برائیوں کی اصلاح کی ہے اسی طرح انھوں نے اس برائی کو بھی مٹایا ہے۔ اُن کے ہاں فحش اور نہل اس طرح مفقود ہوا ہے کہ گفت کی کتابوں میں اُس کا پتہ نہیں لگتا۔ انھوں نے مشرقی کتابوں کے ترجمے جو اپنی زبانوں میں کئے ہیں اُن میں جہاں فحش و نہل کا موقع آگیا ہے وہاں اُس مطلب کو ایسے لطیف پیرایہ میں ڈھال کر لکھا ہے جس میں فحش باقی نہ رہے اور مدعا بخوبی ادا ہو جائے۔ اُن کی مجلسوں میں یا اُن کی تحریروں میں اگر مزاح کی باتیں ہوتی ہیں تو اس قدر لطیف اور دقیق ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اُس کو مشکل سے مزاح کہہ سکتے ہیں۔ جنگ روم و روس کے آغاز میں ایک نہایت لطیف مطالبہ وزیر ہند اور اُن کی لیڈی کا کسی اخبار میں نقل کیا گیا تھا اُس کو سن کر ہمارے ایک مسلمان دوست سخت متعجب ہوئے اور فرمانے لگے کہ اس میں کونسی بات ظرافت کی ہے۔ اُن کی ہنسی اور چہل کا سب سے بڑا نمونہ بیچ اخبار ہوتے ہیں جن میں وہ حد سے زیادہ ظرافت چنچ کرتے ہیں، مگر اُن کی ظرافت ہمیشہ کسی نہ کسی غرض پر مبنی ہوتی ہے۔ زری ظرافت ہی نہیں ہوتی مثلاً :-

کسی قانون کی اصلاح ہو، گورنمنٹ کی کوئی غلط پالیسی بدل جائے، کسی باب میں قوم کو غیرت دلائی جائے۔

ایسی ظرافت ہمارے نزدیک عین حکمت ہے اور ہماری قوم کے بعض رفارم جو کبھی کبھی مزاح کے پیرایہ میں کوئی مضمون لکھتے ہیں گو وہ بالفعل ناخوابت اندیشوں کو ناگوار گذرتے ہیں لیکن بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اُن کی نہایت تعظیم کی جائے گی اور اُن کے دلدوز فقرے اور دل شکن طعنے شفیق استاد کی زد و کوب سے زیادہ قدر کے لائق سمجھے جائیں گے۔

۱۰۔ مدرستہ العلوم مسلمانان علیگڑھ

(از علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ بابہ ۱۸۷۹ء صفحہ ۱۲۳۶)

ان دنوں حسن اتفاق سے ہم کو علیگڑھ جانے کا موقع ملا۔ ہم خوش قسمتی سے وہاں ایسی جگہ ٹھہرے تھے جہاں سے مدرستہ العلوم کا احاطہ بہت قریب تھا اور یہ پہلا ہی موقع مدرستہ العلوم کو دیکھنے کا ملا تھا۔

اگرچہ تعطیل کے سبب مدرسہ بند تھا اور بیماری کی وجہ سے طلبہ کی حاضری میں کمی تھی مگر جس قدر مدرسہ کی حالت ہماری آنکھوں کے سامنے تھی اُس سے بھی جو اثر ہمارے دل پر پیدا ہوا ہے اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم بڑے بڑے مقدس واعظوں کی مجالس وعظا میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اونچے اونچے ممبروں پر نہایت فصیح و بلیغ خطبے بھی سنے ہیں۔ ہم حال و قال کی مجلسوں میں بھی شریک ہوئے ہیں ہم نے پیرانِ طریقت کے گرد مریدوں اور طالبوں کے حلقے بھی دیکھے ہیں اور اُن کے دل ہلادینے والے نعرے بھی سنے ہیں، مگر ہم سچ کہتے ہیں کہ جو قومی مسرت اور اسلامی حمیت اس مدرسہ کو دیکھ کر خود بخود جوش میں آتی ہے وہ کسی دوسری جگہ اب تک نہیں دیکھی گئی۔ بلاشبہ جو شعر نظیری نیشاپوری نے بیت اللہ کی زیارت کے وقت پڑھا تھا وہ اس مدرسہ کو دیکھ کر ہمیں یاد آیا اور بہت دیر تک ہم اُس کو اپنے دل ہی دل میں پڑھ کر گنگناتے رہے۔

(۱) نظیری کا نام محمد حسین تھا۔ فارسی کا سلم الثبوت شاعر گذرا ہے۔ اکبر کے زمانے میں نیشاپور سے ہندوستان آیا۔ اور عبدالرحیم خانخاناں کے ہاں ملازم ہوا۔ بمقام احمد آباد سلطنت (۱۶۱۳ء) میں انتقال ہوا۔

ایں کعبہ را بنائے باطل نہادہ اند صد معنی و جمال دریں گل نہادہ اند
 اس کالج کی ادھوری نیویں، اس کے اسکول کے نام مرت کمرے، اُس کے بورڈنگ
 ہوس کی نام لین، اس کے احاطہ کی چند سنگین جالیاں جو قوم کی بے پروائی کی وجہ سے
 اب تک مکمل نظر آتی ہیں ہمارے دل میں تاج گج کے روضہ اور اکبر کے مقبرے سے زیادہ
 عظمت و شوکت رکھتی ہیں کیونکہ ان سے قوم کو نہ کچھ اس وقت فائدہ پہنچنے کی امید تھی اور
 نہ اب ہے۔ اور نہ اُن سب کی بنیاد محض قوم کی بہبودی اور عزت کی امید پر رکھی گئی تھی۔
 اُس کے چمن اور کھیتوں کے خاکے اور اُن کی روشوں کی حد بندی، اُس کی
 سڑکوں کی داغ بیل، اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پودوں کی باڑ، اُس کی اونچی نیچی زمین
 اور گھانسن اور اُس کی مٹی ہم کو لاہور کے شالامار باغ اور لکھنؤ کے قیصر باغ سے زیادہ
 دلکش اور دلکشا معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ باغات صرف ایک ایک شخص کے دل کا ارمان
 بھالنے کے لئے بنائے گئے تھے اور یہ مدرسہ اس لئے بنایا جا رہا ہے کہ تمام قوم کے ارمان

(۱) مقبرہ اکبر یہ مقبرہ اگرہ سے چار پانچ میل موضع سکندرہ میں بنا ہوا ہے۔ مقبرہ کی دمنزل عمارت
 سنگ سبز کی بنی ہوئی ہے جس میں جابجا سنگ مرمر اور نگ موسیٰ بھی استعمال کیا گیا ہے۔

(۲) شالامار باغ۔ لاہور سے مشرق کی طرف تین میل پر موضع باغبانپورہ کے قریب ہو دو در در سے
 اسے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں۔ باغ میں نہر کی موجودگی نے اس کی خوبصورتی اور
 دل فریبی کو دو بالاکر دیا ہے۔ ۱۸۰۰ ایکڑ زمین پر شاہجہاں نے عمارت ۱۶۴۳ء میں تعمیر کرایا تھا۔
 خوبصورتی، تفاسات اور دلکشی کے لحاظ سے قابل دید ہے۔

(۳) قیصر باغ۔ لکھنؤ کا قدیم عالیشان اور خوبصورت باغ ہے۔ اگرچہ شاہی زمانے میں نہایت عروج
 پر تھا مگر اب بھی خاصا پر رونق ہے وسط میں عالیشان سفید بارہ دری اور فصیل کے ساتھ ساتھ تین ٹر
 بڑی بڑی دمنزل عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔

اُس نے بھلیں۔ اگرچہ اُس کے مکانات کی تعمیر میں ابھی بہت کچھ باقی ہے لیکن جس قدر کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس سے ہم کو کامیابی کا نہایت پختہ یقین ہوتا ہے۔

جس طرح ذوالجلال نے بنی نوع انسان پر نئی دنیا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی قدرت کے بے انتہا خزانے کھولنے کے لئے جنیوا میں "کلیبس" کو پیدا کیا تھا اور وہ اپنی پرزور دلیلوں اور زبردست جھٹوں سے ملکہ ہسپانیہ کے تمام دربار پر غالب آیا تھا اسی طرح اُس نے ہماری بہبودی کے لئے ہندوستان میں ایک الوال العزم اور عالی بہت آدمی پیدا کیا ہے جو باوجود قوم کی سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے آج تک اپنے ارادہ پر ثابت قدم ہے۔

ہم مدرسۂ علوم کے اُس وسیع میدان میں عین دھوپ کے وقت ایک پیر مرد سفید ریش، نورانی صورت اور عالی دماغ آدمی کو باوجود کبر سن اور فرہی مفرط کے نہایت ذوق و شوق اور امنگ کے ساتھ دو دو گھنٹے پیا دہ بھرتے دیکھ آئے ہیں اور اس کے سوا ہم نے رات اور دن اُس کو اسی دھن میں سرگرم پایا ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کو اس شخص سے عظیم الشان کام لینا ہے۔ نہ ریشیوں اور تعلقداروں کی بے پروائی اس کے ارادوں کو روک سکتی ہے اور نہ زید و عمر کی مخالفت اُس کی بہت کو توڑ سکتی ہے۔

خدا نے اپنا کام لینے کے لئے اُس کو کچھ بار وودکار بھی دے دیں جن میں سے بعض نے اپنا گھر بار چھوڑ کر علی گڑھ ہی میں بود و باش اختیار کر لی ہے اور اکثر اپنے اپنے مقام پر

(۱) جنیوا (Genoa) اٹلی کا مشہور و معروف بندرگاہ ہے

(۲) کلیبس (Columbus) امریکہ کا دریافت کنندہ اور یورپ کا مشہور سیاح ہے۔ ۱۴۹۲ء میں

(۳) نوٹ اگلے صفحہ پر

پیدا ہوا اور ۱۴۹۲ء میں انتقال کیا۔

دل و جان سے انسانیت و امداد میں سرگرم ہیں۔

اگرچہ قوم کی بہت تہمتی کے سبب ابھی تک کوئی مسجد اصل نقشے کے مطابق تیار نہیں ہوئی لیکن عارضی طور پر چند روز کے لئے ایک خوبصورت پختہ چبوترہ نماز پڑھنے کے لئے بنالیا گیا ہے۔ ہم نے بھی طالب علموں اور مدرسوں کے ساتھ ایک جماعت کی نماز وہاں پڑھی۔ اتفاقاً اور ہمدردی اور قومی محبت کے انوار و برکات جو کہ جمعہ و جماعت کے خاص مقاصد ہیں اگر سچ پوچھئے تو ہم نے اسی چبوترہ اور اسی نمازیں دیکھے ہیں اور اسلام کی آئندہ شکست کا اگر تپہ لگتا ہے تو ایسے ہی اجتماع سے لگتا ہے۔

ہم نے حیدر آباد اور مدراس تک کے صغیر سن لڑکے بھی یہاں پائے اور ان کو اس قدر خوش و خرم بطن اور فارغ البال دیکھا کہ شاید اپنے گھر پر اپنے پیارے ماں باپ کے پہلو میں بھی اس قدر خوش حال نہ ہوں گے۔

وہی الوداعی پریم جس وقت اُن کے سر پر پاں باپ سے بھی زیادہ شفقت بھرا ہاتھ پھرتا ہے اور اُن کو چمکاتا ہے تو اُن کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے کہنے اور اپنے دیں کو بالکل بھول جاتے ہیں۔

ہم نے جس ثقافت اور صفائی اور تیز کے ساتھ یہاں کے طالب علموں کو بورڈنگ ہوس میں رہتے دیکھا اور جس لطافت کے ساتھ اُن کا دسترخوان چنا ہوا پایا اور جس خاموشی و وقار اور متانت کے ساتھ اُن کے کھانا کھانے کا طریقہ سنا ہے ہم کو امید نہیں ہے کہ ہندوستانی امرا اور رؤسا اور علما کی اولاد کو اس طرح رہنا اور کھانا پینا نصیب ہو سکے۔

یہاں کے طالب علموں نے کرکٹ میں بھی نہایت ترقی کی ہے، علیگڑھ کے تاحیل لہڑ

(۳) دو ٹوٹ صفحہ ۱۳۳) یہ ارشاد نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین کی طرف ہے جو اس زمانے میں محض طلبہ کی نگرانی کے لئے بورڈنگ ہوس میں سکونت رکھتے تھے۔ (حالی)

انگریز اور ان کی مغز لیڈیاں کرکٹ میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہیں اور سب ان کے ساتھ مربیانہ اور دوستانہ برتاؤ دیتے ہیں۔

طالب علموں کے چال چلن اور ضبط اوقات اور لباس و طعام اور نماز پنجگانہ و دیگر امور کی نگرانی کے لئے نہایت دیانتدار، مدبر اور ذمی علم لوگ مقرر ہیں اور تعلیم سے زیادہ ان کی تربیت میں کوشش اور اہتمام کیا جاتا ہے۔

الغرض ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی عام مدیر مسلمانوں کی دینی اور دنیوی بہبود کی اس وقت سے جبکہ ہٹلر اور محمد ابن قاسم نے اس ملک میں قدم رکھا آج

(۱) ہٹلر۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں عبدالرحمن بن سمرہ والی سیستان کی فوج کا ایک نامور سردار تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے سمرقند میں افغانستان کے ہیب پہاڑوں اور دشوار گزار اور سخت پیچیدہ گھاٹیوں کو عبور کر کے ہندوستان پر حملہ کیا اور ایک ہی تاخت میں کابل سے ملتان تک کے علاقہ کو ان کی آن میں فتح کر لیا۔ بعد ازاں لاہور پر فوج کشی کر کے جملہ اہل اور ان کو شکست دی۔

(۲) محمد بن قاسم ثقفی۔ اموی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ولایت فارس کا گورنر اور حجاج بن یوسف ثقفی گورنر عراق کا ابن عم نیز واما تھا۔ بہت بڑا شجاع اور اعلیٰ درجہ کا سپہ سالار تھا۔ خلیفہ کی اجازت اور حجاج کے حکم سے ۷۱۱ء میں جبکہ اس کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی سندھ پر حملہ کیا اور اپنی عظیم النظیر شجاعت سے تھوڑے ہی عرصہ میں تمام سندھ کو فتح کر کے مسلمانوں کی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ ابھی اس کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ خلیفہ نے وفات پائی اور اس کا بیٹا سلیمان مسند آراء خلافت ہوا جس کو حجاج اور اس کے خاندان سے سخت دشمنی تھی۔ اس نے عثمان سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی سب سے پہلے محمد بن قاسم پر جو حجاج کا داماد تھا اتھ صاف کیا اور محض بلا قصور ایک سپہ سالار بھیج کر سندھ سے اسے گرفتار کر ڈکھایا اور شہر واسط میں قید کر دیا۔ جہاں سخت تکالیف بہتے بہتے ۹۶ء میں اس بے نظیر بہادر نے عین عالم شباب میں نہایت خستہ کے ساتھ جان دے دی۔

تک نہیں کی گئی۔

افسوس ہے کہ اس اندھی اور بے تمیز دنیا میں ایسے عجیب و غریب کاموں کی قدر کبھی و
پر نہیں ہوئی بلکہ ہمیشہ اُس وقت ہوئی ہے جب جو افراد لوگ زمانے کی سختیاں جھیلے جھیلے اور
یگانوں اور بیگانوں کے طعنے سنتے سنتے آخر ہو گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ بانی دنیا کی پود کبھی سرسبز نہ
ہوتی اگر شہیدوں کے خون سے اُس میں آبپاشی نہ کی جاتی اور اگر ہر شخص اپنی محنت کا ثمرہ اور
اپنی کوشش کی قدر دانی اپنی زندگی میں چاہتا تو یہ کھلتی کھلی پروان نہ چڑھتی۔

اے خدا تو نے جن لوگوں کو نبی نوع کی بھلائی کے لئے پیدا کیا ہے اُن کی عمر میں برکت
دے اور اُن کی سعی کو مشکور کر اور اُن کی ہمت اور استقلال کو آخر دم تک قائم رکھ۔ آمین۔

۱۱۔ کیا مسلمان ترقی کر سکتے ہیں؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق بابت ۲۹ ص ۱۸۰۰ صفحہ ۱۱)

جو قوم ترقی کے بعد ترقی کے درجے پر پہنچ جاتی ہے وہ ایک ایسی اتر حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے دوبارہ ترقی کرنے سے اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا یوں کہو کہ اس کی تعلیمیت کا جو ہر نظروں سے چھپ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ترقی کرنے کا ارادہ کرتی ہے تو اس کی سعی ایک حرکتِ مذبحی سمجھی جاتی ہے اور اگر وہ سنبھلنا چاہتی ہے تو اس پر سنبھالے کا گمان کیا جاتا ہے۔ یہی حال آج کل ہماری قوم کا ہے۔

اگرچہ بعض مومن مسلمان جو کبھی اپنی نسبت بڑا گمان نہیں کرتے مسلمانوں کی قوم کو اب بھی اعلیٰ درجے کی ترقی کے قابل سمجھتے ہیں۔ لیکن امید ہے کہ وہ جس قدر زمانے کے حالات سے واقف ہو کر دنیا کی ترقیات کا اندازہ کریں گے اور جس قدر اپنی ترقی کے مواقع پر غور فرمائیں گے اسی قدر ان کی رائے کی غلطی ان پر ظاہر ہوتی جائے گی۔

البتہ جو لوگ مسلمانوں کی بہبودی سے بالکل مایوس ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ”اُن میں کسی قسم کی ترقی کا مادہ باقی نہیں رہا اور اُن کی اصلاح میں کوشش کرنے والے ایک محال بات کے پیچھے پڑے ہیں“ اُن کی رائے نہایت غور اور توجہ کے لائق ہے کیونکہ جن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ ہماری قوم میں اعلیٰ درجہ کے لائق آدمی ہیں اور ہماری موجودہ حالت جس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہو سکتی۔ سراسر مٹھیں کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں جس کا ثبوت خود اُن کے دعوے ہی میں موجود ہے۔ ایک ایسے بیمار کی نسبت جس کی طاقت روز بروز زائل ہوتی جاتی جا رہی ہو، جس کی غذا بالکل مفقود ہو، جو علاج معالجے سے سوسو کوں بھاگتا ہو، یہ کہنا کہ ”وہ چند روز کا ہمارا ہے“

ایک ایسا دعویٰ ہے کہ آپ ہی اپنی دلیل ہو سکتا ہے۔
وہ خیالات جو مسلمانوں کے ترقی نہ کر سکنے کے متعلق
عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں

۱۔ پہلا خیال - مذہب مانع ترقی ہے
وہ لوگ جن کی رائے اور بیان کی گئی مسلمانوں کی موجودہ حالت کی شہادت
کے سوا اور بھی دلیل پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ:-

”مسلمانوں کی مذہبی تعلیم ہی دنیوی ترقی کے لئے مانع ہو۔ پس تا وقتیکہ مسلمان
مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس صورت
میں وہ مسلمانوں کی ترقی نہ ہوگی بلکہ ایک ایسی قوم کی ترقی ہوگی جس سے
اسلام کا کچھ تعلق نہ ہو“

ہمارے نزدیک یہ ایک لچپ فقرہ ہے جو مسلمانوں کی ترقی و منزل کے بحث کے
وقت ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے۔

دنیا میں کوئی قوم شائستہ یا ناشائستہ ایسی نہیں ہے جس کی مذہبی تعلیم اب کسی
وقت دنیوی ترقیات کی مانع نہ خیال کی گئی ہو۔

اور سب قوموں کو جانے دو۔ عیسائی تو ہیں جو اس وقت دنیوی ترقیات میں تمام
دنیا سے فائق ہیں اور جو علم و دولت کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی ترقی دے رہی ہیں
اُن کا مذہب ہمارے مروجہ مذہب سے بھی زیادہ دنیوی ترقی کا منافی سمجھا جاتا تھا جس وقت
یورپ میں علم و حکمت کا ستارہ چمکا اور مذہبی خیالات اس کی روشنی میں مضمحل ہونے لگے
اُس وقت مذہبی پتہروں اور خود گورنمنٹ کی طرف سے کونسی مزاحمت تھی جو نہیں ہوئی جن لوگوں
نے مذہب کو حشو و زوائد سے پاک کرنا چاہا اور آزادانہ تحریر و تقریر کرنی شروع کی اُس

وقت ان کو کیسے کیسے سخت عذاب دے گئے۔ ہزاروں آدمی جلائے گئے اور ہزاروں نہایت سخت تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا کر ہلاک کئے گئے۔

۱۳۹۱ء میں وکلف جو عیسائی مذہب کا مصحح تھا اور جس نے کتب مقدسہ کو انگلستان کی زبان مروجہ میں ترجمہ کیا تھا، اُس کے معتقدوں پر سخت عذاب کیا گیا۔

۱۳۹۲ء میں آزادی مذہب کی بیخ کنی کے واسطے قانون جاری کئے گئے۔

۱۳۹۳ء میں سکاٹ لینڈ میں مصلحان مذہب پر انواع و اقسام کے ظلم کئے گئے اور ساٹھ آدمی بدعت کے الزام پر جلتی آگ میں جلائے گئے۔

۱۳۹۵ء میں کئی رفاہری عہدے ہونے کے الزام میں جلائے گئے اور تمام قید خانے اس قسم کے بدعتوں سے بھر گئے۔

۱۳۹۶ء میں جبکہ آرلینڈ میں بغاوت ہوئی تو چالیس ہزار پروٹسٹنٹ قتل کئے گئے۔

سترھویں صدی عیسوی کے اخیر تک ارسطو کی جتنوں نے تمام یورپ کے مدارس کو ایسا جکڑ بند کر رکھا تھا کہ وہ مذہب کی رکن رکن سمجھی جاتی تھیں۔ اور یہ تمام بندشیں اُس وقت تک نہ ٹوٹیں جب تک کہ لارڈ بیکن نے نہایت زور آور تحریروں سے اُن کو نہ توڑا۔ کوپرنکس نے جس وقت سیارات کی نسبت اپنی تحقیقات ظاہر کی تو تمام کلیسا نے

(۱) فرانسس بیکن۔ انگلستان کا نامور ادیب اور زبردست فلسفی تھا۔ ۲۲ جنوری ۱۵۶۱ء کو پیدا ہوا۔

اس کا باپ نکولس بیکن ملکہ الیزبتھ کا ہم دربار اور وزیر تھا۔ بڑے ہو کر اپنے باپ کے بعد ۱۶۱۷ء میں یہ عہدہ اس کو ملا۔ مرغی کے گوشت کے نہ سڑنے کا تجربہ کرتے ہوئے سردی لگ کر ۹ اپریل ۱۶۲۶ء کو ۶۶ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

(۲) کوپرنکس (Copernicus) یورپ کا نہایت مشہور سائنس دان ۱۵۴۳ء میں (باقی)

یک زبان ہو کر اس کو مرو و ڈھیر آیا۔

گلیلیو^(۱) نے مسئلہ میں دو رہنمائی بنائیں اور سیارات کے متعلق بہت سے حالات شاہدہ کئے مگر ان کا انعام یہ ملا کہ قید کیا گیا۔ اگرچہ ہر خیر اس نے بہت زبردست اور صاف دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ باتیں دین کا کتاب مقدس سے کچھ منافات نہیں رکھتیں مگر کسی نے التفات نہ کیا۔

غلامی کے موقوف کرنے میں یورپ کو بیسٹار مزاحمتیں پیش آئیں۔
لو تھر^(۲) کی کتاب جو پوپ لیو دھم کے برخلاف لکھی گئی تھی ۱۵۲۰ء میں جلانی گئی۔

(نوٹ صفحہ ۱۳۹) پولینڈ میں پیدا ہوا۔ اس نے یورپ میں سب سے پہلے اس مسئلہ کی اشاعت کی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور نظام شمسی کا مرکز آفتاب ہے نہ کہ زمین۔ ۱۵۴۳ء میں وفات پائی۔

(۱) گلیلیو (Galileo) یورپ کے بڑے اور مشہور سائنسدانوں میں سے ہے۔ دوہرین کو اسی نے درجہ یکم کو پہنچایا۔ ۸ فروری ۱۵۶۴ء کو اٹلی کے شہر فلانس میں پیدا ہوا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ زمین گول ہے اور آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔ اس جرم میں پوپ کے دربار سے اس پر کفر کا فتویٰ صادر ہوا، اور گرفتار کر کے روم لایا گیا۔ جہاں اس پر ایسی سختیاں ہوئیں کہ مجبور ہو کر اس نے اس سے توبہ کی اور زمین کے گول اور متحرک ہونے سے انکار کیا۔ اس کی تمام کتابیں جن میں اس قسم کی کفریات درج تھیں چوراسے پر رکھ کر نذر آتش کر دی گئیں۔ آخر عمر میں اندھا ہو گیا تھا گلیلیو کا سال وفات ۱۶۴۲ء

(۲) لو تھر (Luther) عیسائی مذہب کا بہت بڑا مصلح اور فرقہ پرور ٹنٹ کا بانی تھا۔ جرمنی میں ۱۵۱۷ء میں پیدا ہوا۔ ۱۵۴۶ء میں روم گیا۔ وہاں پوپ کی بد اطواریاں دیکھیں تو اس کا سخت مزاح ہو گیا اور اس کے خلاف ملک میں لکچر فیٹے شروع کئے۔ پوپ نے ۱۵۲۰ء میں اسے کافر اور مسیحیت سے خارج کرنے کا اعلان کیا مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور پوپ کا اعلان جلا دیا۔ ۱۵۴۶ء میں وفات پائی۔

(۳) لیو دھم (Leo X) اٹلی کا پوپ اور دنیا کے مسیحیت کا بیٹوئے اعظم تھا۔ ۱۵۱۳ء میں پیدا ہوا اور

طرح کے اور شمار و اوقات پیش آئے جن کے بیان کرنے کا محیل نہیں ہے۔

آخر تعلیم نے تمام الف و عادات اور تعصبات کو دبا لیا اور عیسائی مذہب بہ قدر ضرورت وقتاً فوقتاً مشور و رائے سے پاک ہوتا رہا۔ اب وہی عیسائی قومیں ہیں کہ جس طرح دنیوی ترقیات میں تمام دنیا سے سبقت لے گئی ہیں اسی طرح اپنے مذہب کی اشاعت اور حمایت میں تمام عالم کی قوموں سے زیادہ سرگرم ہیں

پس یہ خیال کہ مسلمان جب تک اپنے مذہب سے دست بردار نہ ہوں دنیوی ترقی نہیں کر سکتے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

اصل یہ ہے کہ ہر مذہب ایک مدت کے بعد اپنی اصلیت سے متجاوز ہوتے ہوئے ایک طویل الذیل ہو جاتا ہے اور جب تک کوئی سخت ضرورت داعی نہیں ہوتی وہ برابر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو شکنجے میں کھینچتی ہیں تو وہ مذہب کی اصلیت دریافت کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بہت سے ملکی قوانین اور بہت سے قہصے کہانیاں، بہت سے رسم و رواج، بہت سے بیجا تعصبات اور بہت سے ظنون و داوام جو امتدادِ ایام کے سبب مذہب کے عناصر و ارکان بن جاتے ہیں اُن سے دست بردار ہو کر اصل مذہب پر قناعت کرتے ہیں۔ وہ خود ایسا نہیں کرتے بلکہ زمانے کی ضرورتیں اُن کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً ہندوستان کا ایک شریف مسلمان جو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کو خلافِ شرافت ہی نہیں بلکہ خلافِ شریعت بھی جانتا ہے جب اہل دین کے ساتھ سفرِ حج کرتا ہے تو اس کو مجبوراً پردہ نشینی کے وہ قاعدے توڑنے پڑتے ہیں جن کو ظن میں لازمۃً اسلام خیال کرتا تھا۔ ایک شیعہ مسلمان جو شرکین کے دودھ دہی اور مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے جب کوئی لمبا سفر کرتا ہے تو اس کو لاچار سب کچھ گوارا کرنا پڑتا ہے۔

انیسویں صدی کے آغاز میں جب محمود ثانی سلطان روم نے فوج کو فرنگستانی قوا سکھانے کی نہایت سخت ضرورت سمجھی اور نیچر کی فرقت نے جن کی فوج شجاعت اور استقلال میں بے مثل اور شمار میں ایک لاکھ سے زیادہ تھی کافروں کی قواعد سمجھ کر اُس کے سیکھنے سے انکار کیا اور کسی طرح وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئی تو آخر مجبور ہو کر اُس فرقے کے ایک ایک منافس کو قتل کرنا پڑا۔ اگرچہ اُس فوج کے قتل ہونے سے سلطنت کو سخت صدمہ پہنچا لیکن زمانے کی ضرورتوں نے سلطان کو ایسے قتل عام پر مجبور کر دیا۔ اور اُس دن سے فرنگستانی قواعد روم میں جاری ہو گئی۔ بیشک نیچر کی فرقت کی یہ بغاوت و سرکشی مذہبی خیالات کا نتیجہ تھی، لیکن چونکہ حقیقت میں اُس کی بنیاد محض تعصب پر تھی نہ کہ اصول مذہب پر اور زمانے کی ضرورتیں بھی مجبور کر رہی تھیں کہ بغیر نئے آلات جنگ سے مسلح ہوئے اور موجوہ طرزِ نبرد آزمانی سے واقف ہوئے بغیر چارہ نہیں، اس لئے تمام علماء نے متفق اللفظاً

(۱) محمود ثانی۔ خاندان عثمانیہ کا تیسواں تاجدار اور بہادر، عالی حوصلہ، خوش مزاج اور عظم سلطان تھا اس کا عہد ترکی میں بہت سی اصلاحات کا موجب ہوا۔ سب سے پہلے اُسی کے زمانے میں ترکی سے اخبار جاری ہوئے۔ ۱۲۲۳ھ (۱۸۰۸ء) میں تخت پر بیٹھا اور ساڑھے پچپن سال کی عمر پا کر ۱۲۵۵ھ تک پچھری (۱۸۳۹ء) میں وفات پائی۔

(۲) نیچر کی یہ ترکی کی ایک خاص اور بڑی زبردست قواعد داں فوج تھی جس کی بنیاد سلطان ارجاں کو بھائی اور وزیر علاؤ الدین نے اُن عیسائی اسیران جنگ سے ڈالی تھی جو مسلمان ہو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس فوج نے بہت بڑی طاقت حاصل کر لی اور معاملات سلطنت میں دخل دینے لگی اور اُس کے اشاروں پر ترکی سلطان مغرول اور قتل ہونے لگے۔ بڑے بڑے اس قاہرہ فوج کی تعداد لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ فوج استغذ زبردست تھی کہ تمام یورپ اسکی وجہ ترکی سلطنت سے کانپتا تھا۔ بالآخر جب اسکی سرکشی حدِ بڑھ گئی تو رمضان ۱۲۷۳ھ (۱۸۵۶ء) میں سلطان محمود ثانی نے جن جن کو اسکا ایک ایک فرد قتل کر ڈالا۔

ہو کر ایک لاکھ بہادر اور کارآمد و مودہ فوج کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔

الغرض مذہبی توہمات جب ہی تک مانع ترقی نہ تھے ہیں جب تک زمانے کی ضرورتیں اہل مذہب کو مجبور نہیں کرتیں۔

آج سے تیس برس پہلے ہندوستان میں ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی زبان سیکھنے کو معصیت نہ جانتا ہو۔ لیکن اب برخلاف اس کے ایک مسلمان بھی ایسا نہ ہو گا جو انگریزی سیکھنے کو ضروری نہ سمجھتا ہو۔^(۱)

کیا وہ پہلا خیال ایک مذہبی خیال نہ تھا؟ اور کیا اس خیال کے بدل جانے سے مسلمان اسلام سے دست بردار ہو گئے؟ حاشا قحط حاشا۔

پس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک مسلمان اسلام سے دست بردار نہ ہوں ترقی ترقی ہرگز نہیں کر سکتے۔ البتہ جب تک کوئی قوم کو یہ نہ جانتے کہ کیا ضرورتیں درپیش ہیں تب تک نہ مذہبی توہمات ہمارے دل سے دور ہو سکتے اور نہ ترقی کا خیال ہمارے دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور وہ شے تعلیم ہے جس کے پھیلانے میں جذبہ باہمت لوگ کو کشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ قوم ان کی چیخ پکار سے بیدار نہیں ہوتی لیکن انصح المؤمنین رضی اللہ عنہم ان کو جلد ہوشیار کر دے گا۔

۲۔ دوسرا خیال۔ ایک بار تنزل کے بعد دوبارہ ترقی نہیں ہو سکتی دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں بنی گئی جس نے ایک بار تنزل کے درجہ کو پہنچ کر دوبارہ ترقی کی ہو۔

لیکن ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ دوبارہ ترقی کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اگر دوبارہ سلطنت حاصل کرنا مراد ہے تو ہم تسلیم کرتے ہیں (بلکہ ہمارے نزدیک اگر دنیا واقعی عالم باہم

ہے تو ممکن نہیں کہ جو قومیں زمانہ موجودہ کے فنونِ جہان بانی و کشور کشائی میں اپنے بنی نوع سے پیچھے رہ گئی ہیں ان کو کبھی سلطنت اور حکومت میں استقلال کا درجہ حاصل ہو سکے۔ یا جو مستقل نظر آتی ہیں ان کا استقلال قائم رہ سکے۔

زمانہ قدیم اور دور متوسط میں جبکہ جنگی طاقتیں تمام قوموں کی قریباً یکساں تھیں اُس وقت ہر قوم سلطنت اور حکومت حاصل کرنے کی قابلیت رکھتی تھی اور خاص خاص اسباب سے کبھی یہ قوم اُس قوم پر اور کبھی وہ قوم اس قوم پر غالب آجاتی تھی۔

لیکن زمانہ حال میں قواعدِ جنگ و آلاتِ حرب کے لحاظ سے دنیا کی حالتِ دگرگوں ہو ایک قوم آسمان پر ہے تو دوسری قوم تحتِ النرلی میں ہے۔ اور جو قومیں ترقی کر چکی ہیں اُن کا فرض ہے کہ مغلوب قوموں کو کبھی ان وسائل میں اپنے برابر نہ ہونے دیں جن کے سبب اُن کو غلبہ حاصل ہوا ہے پس ضرور ہے کہ ترقی یافتہ قوموں کا غلبہ اور عہدِ اب روز بروز بڑھتا جائے۔ اور جن قوموں نے اپنی حد سے آگے قدم نہیں بڑھایا وہ نوبت بہ نوبت مضحل ہوتی جائیں لیکن اس سے نتیجہ نکالنا کہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے کوشش کرنا محض فضول ہے، صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

ہر قوم بلکہ ہر شخص کی ترقی کا ایک جداگانہ حد ہے اور اُس حد تک پہنچنا اُس کا ضروری فرض ہے۔ ایک شخص جس کے تمام اعضا جسمانی درست اور مضبوط ہیں اور ذہن و حافظہ بھی عمدہ ہے بے شک ہر علم و ہنر میں ترقی کر سکتا ہے۔ وہ جس طرح ایک اعلیٰ درجے کا فاضل ہو سکتا ہے ویسا ہی ایک اعلیٰ درجے کا سپاہی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کا فہم، ذہن اور حافظہ عمدہ ہے مگر ایک ہاتھ سے بالکل اپاہج ہے وہ اگرچہ ایک عمدہ سپاہی نہیں بن سکتا لیکن ایک اعلیٰ درجے کا فاضل ضرور ہو سکتا ہے اور اس لئے اس کا نہایت ضروری فرض ہے کہ علمی ترقیات میں جہاں تک ہو سکے کوشش کرے۔

اگر دوبارہ ترقی کرنے سے یہ مراد نہیں ہے جو اوپر ذکر کی گئی تو ہم تسلیم نہیں کرتے

کہ کسی قوم نے تنزل کے بعد ترقی نہیں کی۔

اور ملکوں کو جانے دو۔ ہندوستان ہی میں ایسی قومیں موجود ہیں جو نہایت پست ہو کر دوبارہ بلند ہوئی ہیں۔ مثلاً گجرات میں پارسی یا بنگالہ میں ہندو۔ ان دونوں قوموں کا حال جو دو سو برس پہلے تھا اور اُن کی موجودہ حالت۔ دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انھوں نے کس قدر ترقی کی ہے۔

اس کے سوا کوئی روشن اور صاف دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ہماری تعلیم۔ ہماری تجارت اور ہماری صنعت و حرفت میں کوئی صریح مداخلت نہ ہو تو بھی ہم ان شاخوں میں ترقی نہیں کر سکتے۔

یہودیوں پر جب تک یورپ میں ظلم و ستم ہوتا رہا اور وہ غلامی کی حالت میں رہے تب تک اُن کی ترقیات جس قدر کہ وہ رعیت ہونے کی حالت میں کر سکتے تھے رُکی رہیں لیکن جب سے یورپ میں آزادی پھیلی اور اُن کو رعیت کے پورے پورے حق دئے گئے تب سے اُن کی حالت پہلے کی نسبت نہایت بہتر ہے۔ بعض ملکوں میں تو انھوں نے حکمران قوموں کے برابر حقوق حاصل کئے ہیں۔ عموماً ہر ملک میں اُن کی حالت اچھی ہے۔ اُن کی تجارت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ان کی دولت روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ بعض دولت مند اُن میں ایسے ایسے ہیں کہ یورپ کی بڑی بڑی سلطنتیں اُن کی قرضدار ہیں۔

۳۔ تیسرا خیال۔ موجودہ تعلیمی کوششوں کا نتیجہ کچھ نہ نکلے گا لہذا کوشش بے سود ہے جو لوگ مسلمانوں کی ترقی سے باطل مایوس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:-

”اس کوشش کا نتیجہ جو کہ مسلمانوں کے بعض خیر خواہ کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ چند آدمی کسی قدر امتیاز حاصل کر لیں۔ کیونکہ آج تک جتنے آدمیوں کو ترقی کا خیال ہوا ہے وہ اس قدر تھوڑے ہیں کہ انھیں پورے جتنے جاسکتے ہیں۔ پس اگر سود و سود برس میں ہزار دو ہزار مسلمان ممتاز ہو گئے تو اس کو قومی ترقی

نہیں کہہ سکتے۔“

لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسے دن سے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہے؟ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو اس خیال کی عمارت پر چوتھیں صدی ہجری میں تہذیب الاخلاق کی عمر برابر نکلے گی پس جو کچھ اس قلیل عرصے میں ہوا وہ ترقی کی معمولی چال سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے سوا ترقی کی رفتار ابتدا میں ہمیشہ سست ہوتی ہے لیکن وہ جس قدر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر تیز ہوتی جاتی ہے۔ جو بیار روز بروز بگڑتا جاتا ہے اُس کا ادنیٰ افاقہ بھی نہایت تلی بخش ہوتا ہے اور اگر کچھ کوئی غلطی نہیں ہوتی تو اس کی صحت اور طاقت روز بروز ترقی کرتی ہے اور یہ ترقی بھی یوں یوں بڑھتی جاتی ہے۔

جو ترقی یورپ نے اٹھارویں صدی کے شروع سے آج تک یعنی ڈیڑھ سو برس میں کی ہے، گزشتہ تین صدیوں میں اس کا عشر عشر بھی نہیں ہوا اور جو کچھ ان تین صدیوں میں ہوا، اس کے مقابلے میں وہ تمام ترقیات پنج تھیں جو پندرھویں صدی سے پہلے سالہا سال تک وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔

سہ۔ چوتھا خیال۔ پہلے سے ترقی کن قوموں کے برابر چونکہ ہم نہیں ہو سکتے لہذا ترقی بے فائدہ ہے

بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قومیں پہلے سے ترقی کر رہی ہیں ان کے برابر ایک ایسی قوم ہرگز نہیں ہو سکتی جس کو سب سے پیچھے ترقی کا خیال پیدا ہوا ہو پس اگر بالفرض مسلمانوں نے اب ترقی کرنے کا پختہ ارادہ بھی کیا تو کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسی حالت میں ہم ان ترقی یافتہ قوموں سے ہمیشہ پیچھے ہی رہیں گے۔“

بے شک یہ بات صحیح ہے لیکن ہماری کوشش صرف اس بات میں ہونی چاہئے کہ ہم اپنی ہوطن قوموں سے جنہوں نے ہم سے بہت پہلے قدم اُگے بڑھایا ہو کسی چیز میں کم نہ رہیں اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو سکتے ہیں محکوم قوموں کی ترقی ہمیشہ ایک خاص حد پر جا کر پھیلکی ہو جاتی ہے جس سے اُگے بڑھنے کا کل ان کے لئے باقی نہیں رہتا۔ پس

اگر ان میں سے ایک قوم آگے بڑھ گئی ہے اور دوسری قوم پیچھے رہ گئی ہے تو پس ماندہ قوم کو ایسے نہ ہونا چاہئے کیونکہ اگر یہاں میں نہیں تو اخیر منزل پر جا کر دونوں مل جائیں گی۔ اور یہ بھی ناممکن نہیں ہے کہ راہ ہی میں پچھلا قافلہ اگلے قافلہ سے جا ملے کیوں کہ بعض اوقات ایسی فطاری حالتیں پیش آتی ہیں کہ پچھلوں کو معمولی رفتار سے کسی قدر زیادہ جلد اٹھانا پڑتا ہے یہاں تک کہ وہ راہ ہی میں اگلوں سے جا ملے ہیں۔

اصل مانع ترقی مایوسی اور ناامیدی ہے

بہر حال یہ تمام موانع جو اوپر ذکر کئے گئے ہم کو ترقی سے مایوس کرنے والے نہیں ہیں البتہ صرف ایک بات ایسی ہے جو تمام منصوبوں اور ارادوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور وہ ترقی کی طرف سے مایوسی اور ناامیدی ہے۔

جو قوم عام تعصب اور جہالت میں مبتلا ہوتی ہے وہ ہمیشہ چند ایسے روشن ضمیر آدمیوں کی ہمت اور کوشش سے روبراہ ہوتی ہے جو تعلیم کی بدولت تعصب اور جہالت کی اندھیرا کو ٹھہری سے باہر نکل آتے ہیں اور قوم کی ابتر حالت دیکھ کر ان کے دل میں بے اختیار ایک مولہ اٹھتا ہے اور قومی اصلاح و ترقی کی طرف دل و جان سے متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اسی بنا پر ہم کو یہ امید تھی کہ جو نوجوان ہماری قوم میں اعلیٰ درجے کی تعلیم پائیں گے وہ اس کام کے ذمہ دار ہوں گے۔ مگر خلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جس قدر ایجوکیشن اور سولائزیشن (تعلیم و تہذیب) میں اعلیٰ درجہ حاصل کرتے ہیں اسی قدر قوم کی ترقی سے مایوس نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جن نفوس مقدسہ کو قومی ترقی کے خیال میں سرگرم پاتے ہیں ان پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیونکر کر رہے ہیں؟

ہائی ایجوکیشن (اعلیٰ تعلیم) کی بدولت ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جو اندھیری رات میں ایک نہایت روشن کمرے سے باہر نکلتا ہے اور باہر آکر اس کو دورد و دیوار کچھ نظر نہیں آتا وہ باہر چلنے پھرنے والوں کے پاؤں کی آہٹ سن کر تعجب کرتا ہے کہ یہ لوگ کیوں کر

اس اندھیرے میں چل پھر رہے ہیں اور آخر گھبرا کر پھر اسی روشن کمرے میں گھس جاتا ہے۔ وہ اتنا توقف نہیں کرتا کہ روشنی کی چکاچوند جس نے اُس کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے کم ہو جائے اور تاریکی میں اُس کو بھی روشنی محسوس ہونے لگے اور وہ بھی اوروں کی طرح چل پھر سکے۔

اسی طرح ہماری قوم کے نوجوان ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) جنہوں نے یورپ کی سولیزیشن (تہذیب) کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یا تعلیم کے ذریعے سے اُس کا اندازہ کیا ہے۔ وہ جینے بی قوموں کی حالت کو اپنی قوم کی موجودہ حالت سے مقابلہ کرتے ہیں تو دونوں حالتوں میں وہ نسبت پاتے ہیں جو محض نور اور محض ظلمت میں ہے اور بے شک بادی النظر میں ایسی ہی نسبت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا حال نہیں بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اندھیرے میں کچھ اجالا بھی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ دو چار شخصوں کی کوشش سے چند روز میں وہ نتائج پیدا ہوئے ہیں جن کی کسی طرح توقع نہ تھی۔ پس اگر دس ہیں بالیاقت آدمی توجہ اور کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔

صرف دو چیزیں ہیں جن پر دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا مدار رکھا گیا ہے۔

(۱) امید

(۲) ناامیدی

ہزاروں دشوار کام جو بالیقین محال بلکہ ناممکن سمجھے گئے تھے امید کی بدولت اور کوشش کے ذریعے نہ صرف ممکن بلکہ سرانجام پائے ہیں۔ اور ہزاروں سہل اور آسان کام ناامیدی اور بہت ہار مینے کی وجہ سے ناتمام اور ادھورے رہے ہیں۔ دیکھو کلبس نے صرف امید ہی کے بھروسے پر ایک ایسا کام سرانجام کیا جس کو تمام عالم محال سمجھتا تھا۔ اور کلاٹو نے صرف امید ہی کے سہارے پر لائی میں وہ فتح حاصل کی جس کے نتائج کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔

بجز امید کہ ایمان عشق کی شاں است
کسے نہاد تسلی دل ز لیخارا

۱۲۔ ایام تعطیل میں ایک سفر کی کیفیت

داز علیگڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ بابت ۱۸۸۸ء صفحہ ۱۰۸۲

یہ مضمون اُس زمانے کا لکھا ہوا ہے جب مولانا حالی انجیلو عربک ہائی اسکول دہلی میں مدرس عربی تھے۔ موسم گرما کی تعطیلات میں بجائے وطن کے قیام کے اپنے ایک مختصر سا سفر کیا تھا۔ سطور ذیل اسی دورہ کے حالات ہیں جن کو مولانا نے خود علیگڑھ گزٹ

میں چھپوایا تھا۔

ایام تعطیل میں دوستوں اور عزیزوں سے ملنے کی غرض سے ہم کو چند مقامات میں دور کرنے کا اتفاق ہوا، اول ہم دہلی سے علیگڑھ پہنچے اور جناب آنریبل سید احمد خاں بہادر کی کوٹھی پر ٹھہرے۔

اب کی دفعہ ہم نے مدرسۃ العلوم کو تیسری بار دیکھا۔ اور اُس کی روز افزوں ترقی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا۔ مدرسہ کو دیکھ کر ہم کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ الوالعزم اور مستقل مزاج آدمی اپنے ارادوں کی فراغت سے اور زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔

ان لوگوں کے سوا جو عناد اور دشمنی سے اس مدرسہ کے مخالف ہیں باقی سب مسلمان رفتہ رفتہ اس کی قدر کرتے جاتے ہیں اور جن عمدہ اصول پر اس مدرسہ کی بنیاد قائم کی گئی ہے اب اُن کی خوبی و عمدگی سب پر ظاہر ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے طلبہ کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ بہت سے بے خبر اور نادان واقف لوگ جو اپنی اولاد کو یہاں بھیجتے ہوئے جھکتے تھے اور اُن کے مذہب و عقائد کے بدل جانے سے ڈرتے تھے وہ اب نہایت اطمینان اور دلجوئی سے اپنی

اولاد کو بھیجنے لگے ہیں۔ یہ بات تحقیق ہوئی ہے کہ بانی مدرسۃ العلوم کے مذہبی اعتقادات اور رایوں کو مدرسہ کو

نی تعلیم میں کچھ بھی دخل نہیں ہے۔

اس امر کا بہانہ تک خیال رکھا جاتا ہے کہ رسالہ ہندیب الاخلاق جو مطبع علیگڑھ انسٹی ٹیوٹ سے چھپ کر شائع ہوتا ہے، اُس کی کوئی کافی مفت یا بہ قیمت کسی طالب علم کو نہیں دیا جاتی۔
 طلباء مدرسہ کے افعال و اخلاق کی نگرانی پر یہاں وہ لوگ مامور ہیں جو جہتہ اہل اسلام کے طریقے سے سرمو تجاؤز کرنے کو بھی کفر جانتے ہیں۔

علیگڑھ میں ہم بعض ایسے دوستوں سے بھی ملے جو چند سال پہلے اس مدرسہ کو ”دارالکفر“ سمجھتے تھے لیکن اب حد سے زیادہ اُس کے مداح اور ثنا خواں ہیں اور اپنی بچوں کو وہاں تعلیم کے لئے بھیجتے ہیں۔

مدرسہ میں دو چار کے سوا جو کہ مریض تھے ہم نے سب مسلمان طالب علموں کو روزہ دار پایا۔ افطار کے وقت نماز کے چوتھرہ پر جو بالفعل عارضی طور پر بنالیا گیا ہے، سب جمع ہوتے تھے۔ اور نہایت لطف کے ساتھ روزہ افطار ہوتا تھا۔ نماز عشا کے بعد جناب مولوی محمد امیر صاحب قرآن سنانے لگے اور اکثر طالب علم ان کا قرآن سنتے تھے۔ ایک روز جناب مولوی سید فرید الدین احمد خان بہادر نے اور دوسرے روز ہمارے حلیل القدر میزبان (یعنی سید احمد خاں صاحب) نے بھی روزہ افطار کی تقریب میں اپنے دوستوں کو بلایا تھا اور ان دونوں صحبتوں میں ہم بھی شریک تھے۔

مدرسۃ العلوم کی تعمیر نہایت شد و مد سے جاری ہے اور جس قدر کام اس میں چکا ہے اور ہو رہا ہے اُس کو دیکھ کر بے انتہا تعجب ہوتا ہے۔

مدرسۃ العلوم کے کامیوں اور کارپردازوں کی سرگرمی اور کوشش دیکھ کر اُن لوگوں کے دل میں بھی جو مسلمانوں کی ترقی سے مایوس ہیں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے اور یہ امید ہوتی ہے کہ اس قوم کی ترقی کا اگر ذمہ دار ہو سکتا ہے تو یہی مدرسہ ہو سکتا ہے۔
 علیگڑھ میں پانچ روز ٹھیک رہم فیروز آباد، اٹاؤہ، مین پوری اور کان پور ہوتے

ہوئے ہیر پور میں پہنچے۔

فیروز آباد ضلع آگرہ کا ایک مشہور قصبہ جس میں سرکاری تھانہ اور تحصیل بھی ہے۔ قصبہ جیسا کہ مشہور ہے فیروز آباد سرکا آباد کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک غیر محقق بات ہے۔ کچھ عجیب نہیں کہ فیروز شاہ کا آباد کیا ہوا ہو، جیسے فیروز پور یا حصار فیروزہ وغیرہ۔

یہاں کھجور کے پٹھے کی نکلکیاں ایسی عمدہ بنتی ہیں کہ ہندوستان میں شاید ہی کہیں اور بنتی ہوں۔ سادی نکلکیاں جن میں کسی قدر ریشم کا کام ہوتا ہے ایک روپیہ قیمت کی ہم نے بھی یہاں دیکھیں۔ اس کے سوا یہاں کی کوئی بات ذکر کے قابل نہیں ہے۔

یہاں کے مسلمان جو پہلے بہت آسودہ اور مرفہ الحال تھے اب اس قدر پست حالت میں ہیں کہ وہاں کے ذمی اعتبار باشندوں میں ان کا ذکر نہیں آتا۔

آٹوہ میں ہم کو زیادہ ٹھیرنے کی ہمت نہیں ملی اور نہ اپنے شفیق میزبان کے مکان کے سوا کہیں جانے کا اتفاق ہوا۔

مین پوری میں ہم دو روز ٹھیرے خوش قسمتی سے ہم کو ایک دن اور ایک رات جناب مرزا عابد علی بیگ صاحب سب آرڈینٹ جج کی خدمت میں رہنے کا موقع ملا۔ یہاں بھی طریقہ معاشرت میں ہم نے وہی انوار و برکات مشاہدہ کئے جو علیگڑھ میں کئے تھے۔ جناب مرزا صاحب بھی اسی مردود گردہ میں سے ہیں جو قومی بہدردی کو اس الحانات اور منہج العبادات جانتے ہیں۔ جب ہم ان کے دولت خانے سے رخصت ہو کر ڈاک گاڑی پر پہنچے تو ان کے دو آدمی ہمارے ساتھ تھے جن سے کوچان کو معلوم ہوا کہ وہ صدر اعلیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اس بات نے ہم کو بہت تکلیف میں ڈالا۔ کیونکہ گاڑی کا کوچان اتفاق سے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی نہایت متقی بھی تھا اس نے یہ بات معلوم ہونے پر راستے میں ہم کو پانی پینے کے لئے اپنا کٹورہ تک نہیں دیا اور ہم سے برابر ایسا پرہیز کرتا رہا جیسے بعض ہندو مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ اول اول تو ہم کو اس سے بہت تعجب ہوا لیکن ابھ ماؤ آکا کو سنے اس نے اللہ، مٹا۔

کے ہاں برابر دو وقت میز پر کھانا کھایا تھا اور اسی لئے ہم سے پر سیز کرنا ضروری تھا۔ جب ہم کانپور میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمیر پور تک اونٹ گھاڑی کے سوا کوئی سواری نہیں جاتی اس لئے لاجپار اسی میں جانا پڑا اور اتفاقاً ہم کو اوپر کے درجے میں جگہ ملی۔ ہم کو یاد نہیں کہ ہم نے کبھی کسی سواری یا پیدل چلنے میں ایسی تکلیف اٹھائی ہو جیسی اس اونٹ گھاڑی میں پہنچتی تھی۔

ریل کے زمانے سے پہلے ہی سواریاں نہایت غنیمت سمجھی جاتی تھیں مگر اب ان کے نام سے ہول آتی ہے۔ افسوس کہ یورپ کی صنعتیں روز بروز ہم کو پرلے درجے کا آرام طلب اور راحت پسند بناتی جاتی ہیں اور اب وہ تمام ابواب اور ذریعے مفقود ہیں جن کے باعث سے کبھی کبھی ہم کو بخاکشی اور محنت کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔

ہمیر پور کو جاتے ہوئے چچم کی طرف سڑک سے کسی قدر فاصلہ پر ہم نے ایک مندر دیکھا جو میر کا بنا ہوا مشہور ہے۔ گویہ مندر کچھ زیادہ شاندار نہیں ہے مگر اس سنان جنگل میں ایک ایسے زمانے کو یاد دلاتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ”طلائی زمانہ“ کہلانے کا مستحق ہے اب ہم جنما سے اتر کر ہمیر پور میں پہنچے۔ ہمیر پور راجہ ہمیر سنگھ کا آباد کیا ہوا مشہور ہے جس کے خاندان کی عمارتوں کے کھنڈرات تک وہاں موجود ہیں۔ یہ قصبہ کانپور سے چالیس میل جانب جنوب بہت بلندی پر واقع ہے۔

اس کے شمال میں جنما اور جنوب میں بیدونتی ندی بہتی ہے اور مشرق میں ایک میل پر جا کر دونوں مل گئی ہیں۔ مغرب میں ایک نالہ ہے جو بیدونتی میں جا کر گرتا ہے۔ یہ نالہ رات میں جاری ہو جاتا ہے اور ویسے ایام میں خشک رہتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہمیر پور کو کبھی جزیرہ اور کبھی جزیرہ نہ کہا جاسکتا ہے۔

قدیم باشندے یہاں کے زیادہ تر ہندو ہیں۔ شریف مسلمانوں میں صرف ایک سیدوں کا خاندان ہے جو اکثر خاندانین اور بزرگوں کے متروک پر قانع ہیں۔ اس خاندان کے عقیدہ مذہبی

میں نے دیکھے ہیں سب پرانی روش کے بھولے بھالے سیدھے سادھے سید ہیں، جن پر زمانہ حال کی چھینٹ بھی نہیں پڑی۔

اس مقام کی رونق زیادہ تر سرکاری ملازموں سے ہو اور یہ نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہاں سرکاری ملازموں میں جس قدر پرہیزی مسلمان ہیں وہ برخلاف عام مسلمانوں کے باہم برادرانہ محبت اور برتاؤ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں شریک ہوتے ہیں مگر باوجود اس کے تعصبات بیجا میں سب گرفتار ہیں حقیقت میں ہمیں تو پر ایک ایسے گوشے میں واقع ہے جہاں زمانے کے شور و شغب کی آواز بہت کم پہنچتی ہے بلکہ معلوم کا نام وہاں کے اکثر مسلمانوں نے کبھی کان سے بھی نہیں سنا اور جنہوں نے سنا ہو ان کے ذہن میں اُس کی ایسی بولناک صورت سمائی ہوئی ہے کہ اُس کے نام سے پناہ مانگتے ہیں۔ دلی سے ہمیں تو پر تک ہم کو شریف مسلمانوں کی اکثر صحبتوں میں بیٹھنے اور ان کی بات چیت سننے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً تمام مجلسوں کا رنگ ہم نے ایک ہی اہل پر دیکھا۔ وہی راجا شیخی اور علی اور ہر ایک پہلو سے اپنی تعریف نکالنی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور ان کو برائی سے یاد کرنا، حاضرین کی خوشامد اور غائین کی بدگوئی، بات بات میں نخس اور غلام سے زبان کو آلودہ کرنا اور سب سے زیادہ خود غرضی اور تعصب کا بازار ہر جگہ گرم پایا۔

مراجعت کے وقت ہم ایک دن اگرہ میں ٹھہر کر الوری پہنچے۔ یہاں ہم کو راجپوتانہ سٹیٹ ریلوے میں بیٹھنا پڑا۔ چونکہ یہ سرکاری ریل ہے اس وجہ سے ہم کو امید تھی کہ اس میں زیادہ آرام ملے گا مگر برخلاف اس کے سب سے زیادہ اسی میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ اول تو اس میں انٹر میڈیٹ کلاس کے نہ ہونے سے بڑا نقص ہے، کیونکہ متوسط الحال دیوبند کے لئے یہ درجہ فرسٹ کلاس کا حکم رکھتا ہے۔ دوسرے گاڑیاں اس قدر چھوٹی ہیں کہ ایک کمرے میں صرف چار آدمی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں باوجود اس کے ایک ایک کمرے میں آٹھ آٹھ آدمی بٹھائے جانے کا حکم ہے اور اس پر غضب یہ ہو کہ جب تک ایک کمرے میں پورے آٹھ

آدمی نہیں بیٹھ لیتے تب تک دوسرا کمرہ نہیں کھولا جاتا۔ حالانکہ اکثر اسی کلاس کی پانچ پانچ سات سات گاڑیاں ٹرین میں بالکل خالی جاتی ہیں۔

ہم رات کی ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور ہماری گاڑی کے کسی کمرے میں اٹھ آدمی سے کم نہ تھے۔ نیند کے مارے ایک دوسرے پر گرا پڑا تھا اور تمام راستے مسافروں میں باہم تکرار ہوتی رہی۔ علاوہ ان خویہوں کے یہ ریل اور ریلوں کی نسبت سست رفتار بھی بہت ہے۔ صبح کے سات بجے ہم باندھی کوئی میں پہنچے اور دس بجے تک یہاں ٹھیرے رہے یہاں تقریباً ڈیڑھ میل طول اور اسی قدر عرض کے میدان میں بالکل سنگین عمارتیں اس قدر بنائی گئی ہیں کہ بجائے خود ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ یہاں کسی قدر سرکاری فوج رکھی جائے گی۔

وہاں سے چل کر ساڑھے بارہ بجے ہم آلو پہنچے اور دو پہر تک نئی سرائے میں جو کیل صاحب پولیس کسٹ کے عہد میں تیار ہوئی ہے ٹھیرے۔ اس سرائے کی عمارت بالکل سنگین ہے۔ ظاہر اس ہندوستان میں یہ پہلی سرائے ہے جس کے نقشہ میں ہر ایک مسافر کی آسائش اور تمام ضروریات کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ رات کو ہمارے ایک معزز دوست نے ہم کو اپنے مکان پر بلا لیا اور پانچ روز تک ہم انھیں کے مکان پر ٹھیرے رہے۔

آلو کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شہر کی آبادی عین دامن کوہ میں واقع ہوئی ہے اور اسی وجہ سے شہر کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے کسی قدر بلند ہے۔ یہاں کے بازار اگرچہ بہت وسیع نہیں مگر پر رونق ضرور ہیں اور عمارتیں اکثر سنگین ہیں۔

شہر کی عام عمارتیں کچھ زیادہ امتیاز نہیں رکھتیں لیکن سرکاری محلوں سے رنج کی پوری پوری شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔

خصوصاً وہ محل جو موتی ڈونگری کے باغ میں ہمارا جہ بنے سنگھ نے بنوایا ہے، عمارت کی خوبی کے علاوہ وہ ایک ایسے موقع پر واقع ہوا ہے جس سے اس کی شان اور

عظمت دس گنی ہو گئی ہے۔ محل کے اوپر کے درجہ پر چڑھ کر جس طرف نظر ڈالے زمین اور پہاڑ اور فرش زمر دیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ اب تک دہاں بارش نہایت کم ہوئی تھی مگر پھر بھی وہاں کی قدرتی فضا دیکھنے کے قابل تھی۔

یہاں ایک اور مقام بھی کمال دلکش اور روح افزا ہے جو سیلی سیرٹھ کے نام سے مشہور ہے۔ شہر سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر ایک سیتلا کا مندر ہے جس کو وہاں کے لوگ سیلی سترہ کہتے ہیں۔ (سیلی سیرٹھ کے نقطہ کی معنی ٹھنڈی سیتلا کے ہیں)

یہاں دو طرف سے پہاڑ آکر مل گیا ہے اور ایک مثلث کی سی شکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس مثلث کے گوشے میں ایک بڑا اور نہایت مستحکم بند باندھا گیا ہے جس میں وقتاً فوقتاً بارش کا پانی دونوں پہاڑوں سے چھر چھر کر اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور یہاں سے آلو ترک ایک پختہ نہریں ہوئی ہے جس کے ذریعے سے بند کا پانی رستے کے تمام کھیتوں کو سیراب کرتا ہوا شہر تک پہنچتا ہے۔ اور وہاں جا کر آلو ترک تمام باغات اور اُس کے تمام سواد کو سال بھر تک سرسبز و شاداب رکھتا ہے۔ بند کے ایک جانب پہاڑ پر ایک نہایت پختہ گنگھاٹ تقریباً پانچ میل اونچا بنا ہوا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ختم ہوتا ہے اور وہاں سرکاری محل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جتنے سنگھ کی ایک نمودار یادگار رہے جو ہمیشہ اُن کے عہد حکومت کو یاد دلانے لگی۔

آلو ترک کا سواد نہایت دلکش اور دلربا ہے اور تمام باغات سے گھرا ہوا ہے۔ موتی ڈونگر کے باغ کے سوا جو کہ مشہور ہے ایک کمپنی باغ بھی ہے جو ہمارا جیشو دھیان سنگھ نے حضور ٹرک آف ایڈنبرا کی تشریف آوری کے زمانے میں تیار کروایا تھا۔ یہ بھی ایک عمدہ پارک ہے۔

اس کے سوا کیڈل گنج، خفاخانہ اور سکول وغیرہ عمارتیں جو کیڈل صاحب کے عہد میں بنی ہیں نہایت عمدہ اور شہر کے لئے باعث زینت ہیں۔

ریاست آلو ترک کے پولیکل حالات جس قدر ہم کو معلوم ہوئے ہیں اُن سے ریاست کی آمد و بیہودی اور ترقی کی بہت کچھ امید ہوتی ہے۔

ہمارا جھگل سنگھ جو تقریباً دو ڈھائی برس سے باختیار ہوئے ہیں اُن کی تعریف میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ نواب گورنر جنرل بہادر سابق جب سال گذشتہ کے ختم پر اجیر میں تشریف لے گئے تھے تو انھوں نے میو کالج کے طالب علموں سے خطاب کر کے ایک لمبی اسپیچ کی تھی جس میں ہمارا جھگل سنگھ کی شہسوری، گولہ اندازی، بہادری، جاکشی، شائستگی اور عالی دماغی کی نہایت تعریف کر کے مخاطبین کو اُن کی پیروی کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

ہمارا جھ صاحب نے اس نہایت قلیل زمانے میں جو دو ڈھائی برس سے زیادہ نہ ہو گا کئی ایسے کام کئے ہیں جن کا ایک نوجوان ہندوستانی رئیس سے وقوع میں آنا نہایت عجیب معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے پہلے جنوبی ہندوستان کا ایک سفر اختیار کیا جس میں کسی قدر بحری سفر اور جزیرہ سیکون کی سیاحت بھی شامل تھی اور بہت شوق سے اپنا سفر نامہ بھی تیار کر لیا پھر باختیار ہونے کے وقت خزانہ بالکل خالی تھا بلکہ ریاست کسی قدر مقروض تھی مگر اب سنا جاتا ہے کہ خزانے میں تقریباً سات آٹھ لاکھ روپیہ جمع ہے۔ ہر جمعرات کے دن ایک عام دربار مقرر کیا جس میں تمام ریاست کے مستغنیوں کو اجازت دی گئی کہ خود ہمارا جھ کے روبرو حاضر ہو کر عرض معروض کریں۔ اور معمولی دربار جو ہر روز تین گھنٹے سے چار گھنٹے تک رہتا ہے اور جس میں کونسل کی تجویزات اور فیصلے پیش ہوتے ہیں یہ اس عام دربار کے علاوہ ہے۔ پولیس اور مال کا از سر نو انتظام کیا جس کی وجہ سے تقریباً پانچ سو روپیہ ماہوار کا اضافہ عملہ پولیس اور عملہ مال کی تنخواہوں میں کیا گیا۔ سررشتہ تعلیم میں بھی روز بروز ترقی ہوتی جاتی ہے۔ تہی ایک بڑا اسکول شہر میں عام رعایا کی تعلیم کے لئے ہے جس میں انٹرنس تک پڑھائی ہو رہی ہے اور جو لڑکے یہاں سے انٹرنس پاس کرتے ہیں اُن کو وظیفہ دیکر کسی کالج میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگلے برس دو لڑکوں نے انٹرنس پاس کیا تھا وہ دونوں لڑکے اخیر کے گورنمنٹ کالج میں ترقی تعلیم کے لئے بھیج دئے گئے اور آٹھ روپیہ ماہوار اُن کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔

اس کے سوا ایک اور سکول شہر ہی میں ہے جو خاص ٹھاکروں اور سرداروں کی

اولاد کے لئے مخصوص ہے۔ اس مدرسہ کی حالت ابھی تک کچھ اچھی نہیں ہے۔

علاقہ الور کے دیہاتی مدارس کی ٹھیک تعداد ہم کو یاد نہیں رہی۔ لیکن غالباً سو سے زیادہ اور ڈیڑھ سو سے کم ہے۔

چودہ مدرسے زنانہ بھی ہیں جن میں ہندو مسلمان دونوں قوموں کی لڑکیاں تعلیم پاتی ہیں۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرام طلبی اور سستی اور کاہلی جو ہندوستانی رئیسوں کی مشرت میں داخل ہو رہا راجہ کے مزاج میں بالکل نہیں ہے اور سادگی اور بے تکلفی ایسی ہے کہ اہل یورپ میں بھی اس قدر نہیں دیکھی گئی۔ البتہ شکار کا شوق جس قدر ہونا چاہئے اُس سے کسی قدر زیادہ ہے۔ باقی تعیش، لہو و لعب اور مسکرات سے جہاں تک ہم نے سنا ہے بکلی نفرت ہے اور یہ تمام باتیں بشرطیکہ استقلال کے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں ایسی ہیں جو انسانی ترقی کی اہل اصول ہیں۔

ہم بھابہ ماٹر سرتی رام صاحب کے جو بہار راجہ کے پرائیویٹ سکریٹری ہیں اور بھابہ ماٹر کنج بہاری لال صاحب ہیڈ ماٹر ہائی اسکول الور کے دل سے شکر گزار ہیں جن کی عنایت سے ہم نے الور کی خاطر خواہ سیر کی

پانچ روزہ اور میں ٹھیک کر ہم رمضان کی انتیسویں تاریخ دن کی ریل میں الور سے روانہ ہوئے اور شام کو دہلی میں پہنچ گئے۔

۱۳۔ اخبار نویسی اور اس کے فرائض

(از اخبار رفیق ہند بابت اکتوبر ۱۸۹۲ء)

ایک شخص نے گدھوں کے سوداگر سے جا کر کہا کہ ”جھکوا ایک ایسا گدھا مطلوب ہے جو نہ زیادہ چھوٹے قد کا ہو نہ بہت بڑے قد کا جیب رستہ صاف ہو تو اچھلتا کودتا چلے اور جیب ملتے میں بیٹھ کر موت تو آہستہ قدم اٹھائے نہ دیوار و در سے اڑتا چلے نہ گنجان درختوں میں سوار کو لے کر گھس جائے۔ اگر چارہ کم دیا جائے تو صبر کرے اور بیٹ بھراؤ دیا جائے تو شکر کرے جب اس پر سوار ہوں تو چالاک بن جائے اور جب تھان پر باندھ دیں تو کان نہ ہلائے“

سوداگر نے جواب دیا: ”چند روز صبر کر۔ اگر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے قاضی شہر کو گدھا بنا دیا تو میرا سوال پورا کر سکوں گا“

اگر آج کل کوئی کسی سے ایسا سوال کرے تو اس کو قاضی کی جگہ اخبار نویس کا نام لینا چاہئے۔ کیونکہ قاضی میں صرف دو صفیں ہونی ضروری ہیں۔

۱۔ اس قانون کی واقفیت جس کی رو سے وہ فیصلے کرتا ہے۔

ب۔ انصاف۔

بخلاف اخبار نویس کے کہ اس میں اپنے فرائض کی بجا آوری کے لئے بے شمار لیاقتوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے نزدیک کسی شخص کی نسبت یہ کہنا کہ ”وہ اخبار نویسی کی پوری لیاقت رکھتا ہے“ گویا اس امر کو تسلیم کر لینا ہے کہ اس کی ذات میں ہر قسم کی لیاقت اور فضیلت موجود ہے۔

اخبار نویس قطع نظر اس کے کہ قوم کا ناصح، ملک کا وکیل اور گورنمنٹ کا شیر ہو یا ہے وہ ایک قسم کا تاجر بھی ہے جس کو کم از کم مصارف اخبار اور اپنے حوائج ضروریہ کے لئے اپنی محنت

کا معاوضہ ملک سے وصول کرنا پڑتا ہو پس جس طرح آزادی، انصاف اور دیانت اُس کی ذات میں ہونی ضروری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اُس کے اندازِ بیان اور طرزِ تحریر میں ایک قوتِ تقاضی کا ہونا بھی ضرور ہے جس سے وہ پبلک کے دلوں پر فتح حاصل کر سکے۔

مگر جہاں پبلک کے عام مذاق صحیح نہ ہوں، جہاں نظافت اور مسخرگی اور استہزا و اذاعات اور حقائق سے زیادہ مغرب ہوں، جہاں مغز اور شریف لوگوں پر بھیتیاں کہنا داخلِ صن بیان سمجھا جائے، جہاں گورنمنٹ پر بجا اور اندھا دھند نکتہ چینی کرنے کا نام ”آزادی“ رکھا جائے وہاں باوجود آزادی و انصاف و دیانت کے پبلک کے دلوں کو مسخر کرنا قریب ناممکن کے معلوم ہوتا ہے۔

ہندوستان کے ایسی اخباروں کی عام حالت کیا گورنمنٹ کے نزدیک اور کیا ملک کے لائق آدمیوں کے نزدیک اب تک بہت بُری سمجھی جاتی ہے۔

لیکن جس طرح کسی بستی میں زیادہ تر بوسیدہ اور شکستہ مکانوں اور کھنڈروں کا ہونا اُس بستی کے افلاس پر دلالت کرتا ہے یا کسی ملک کی شاعری میں زیادہ تر ہزل اور جھوٹ اور بے تہذیبی کا پایا جانا اُس ملک کے مذاقِ فاسد پر گواہی دیتا ہے اسی طرح اخباروں کا بُری حالت میں ہونا اخبار نویسوں کی بے سلیقگی کی نسبت زیادہ تر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پبلک کا مذاق صحیح نہیں ہے۔

باہمہ اخبار نویسوں کو مغذور نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ اُن کا پہلا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنی جادویرانی سے پبلک کے مذاق کو اگر وہ فاسد ہے تو صحیح اور اگر صحیح ہے تو اعلیٰ درجے کا صحیح بنادیں۔

اخبار کے بہت حالت میں رہنے کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ اڈیٹر میں اخبار چلانے کی لیاقت نہیں ہے بلکہ اُس نے صرف یہ دیکھ لکھت سے لوگ اخبار کے ذریعے سے کسبِ کسب کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اخبار کو محض ایک حیلہٴ معاش سمجھ کر جاری کر لیا ہے۔

یاد رکھو کہ اڈیٹر میں کافی لیاقت موجود ہو مگر چونکہ پبلک کا مذاق صحیح نہیں ہے اس لئے وہ اپنی اصلی لیاقت کو کام میں نہیں لاتا بلکہ زمانے کے تیور دیکھتا رہتا ہے کہ لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں اور کس بات کو ناپسند۔ اور جو طریقہ ان کے مذاق کے موافق ہوتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ پہلی صورت میں سوا اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک بد آواز موزن کو کچھ دینا کر کے اذان سے روکا گیا تھا، اسی طرح ایسے اڈیٹروں کے لئے لوگ چندہ کر کے کچھ تنخواہ اسٹریٹر پر مقرر کر دیں کہ وہ ہر بانی کر کے کبھی اخبار نکالیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنی طاقت کے اندازہ کرنے میں دھوکہ کھایا ہے اور اپنے لئے بیشہ انتخاب کرنے میں ایسی ہی غلطی کی ہے جیسے کوئے نے منس کی چال چلنے میں کی تھی۔

لیکن دوسری صورت میں اڈیٹر سخت الزام کے قابل ہیں وہ باوجودیکہ قوم کے واضح ہیں مگر اس کو گمراہ کرتے ہیں اور طبیب ہو کر لوگوں کو مہلک دوا دیتے ہیں۔ ان کی مثال اس طبیب کی سی ہے جو بیماروں کو دوا اور پرہیز ان کی مرضی کے موافق بتاتا ہے اور ان کو خوش رکھنا چاہتا ہے نہ کہ تندرست کرنا۔

اس قسم کے اڈیٹروں کو (جن کی تعداد ملک میں بہ کثرت ہے) خوب یاد رکھنا چاہئے کہ مغز کاموں کا صلہ روپیہ اور دولت نہیں ہے۔ دیکھو ایک گویا جو اچھی طرح گاتا ہے، ایک تماشگر جو عمدہ تماشہ دکھاتا ہے، ایک خدمتگار جو بہوشیاری اور سلیقہ سے کام کرتا ہے، ایک طوائف جو فخر و طریقے سے گاتی ناچتی ہے، ایک مسخرہ جو اپنے مسخرے پن سے امیروں کو خوش کرتا ہے یہ اور اس قسم کے تمام لوگ روپیہ کمانے میں علما، حکماء اور اہل کمال سے بالعموم اچھے رہتے ہیں۔ پس اڈیٹر جو ملک کا ویل اور گورنمنٹ کا مشیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر وہ بھی صرف روپیہ کمانے کے لئے اپنے اخبار کو پبلک کے مذاق فاسد کا تابع رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی مذکورہ بالا اشخاص سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔

یہ سچ ہو کہ ہمارے ملک میں جو اشخاص اخبار نویسی کے فرائض پورے پورے ادا کرنے

چاہے اس کو اول اول کسی قدر شکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یاد رہے کہ سچی عزت جڑ کی طرح اندر ہی اندر بھیتی ہے اور جھوٹی عزت پھولوں کی طرح جلد مرجھا کر خاک میں مل جاتی ہے۔ سچی عزت نیکی کا سایہ ہے۔ جب تک نیکی باقی ہے عزت اُس کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اول قدم پر مقبول اور ہر دلعزیز ہونا چاہتے ہیں وہ کبھی مقبول اور ہر دلعزیز نہ ہوں گے۔ جن کاموں سے جلد فائدہ حاصل کرنے کی آرزو کی جاتی ہے اُن کے فائدے قلیل اور ناپائدار ہوتے ہیں مگر جو کام صبر اور استقلال کے ساتھ کئے جاتے ہیں اُن سے آخر کار وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں جو کبھی دھم و گمان میں بھی نہ تھے۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ قسمت جلد بازوں سے چیزوں کی قیمت ٹھوک بجا کر لیتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو مفت دیتی ہے۔“

جو لوگ اخبار نویس کی عمدہ لیاقت رکھتے ہیں وہ ہندوستان کے دہی اخباروں میں بہت آسانی سے فوقیت اور امتیاز حاصل کر سکتے ہیں۔ بخلاف انگلستان کے کہ وہاں سب سے اعلیٰ اور افضل اخبار کا لانا بظاہر امکان سے خارج معلوم ہوتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لئے جو اڈیٹر کی عمدہ لیاقت رکھتا ہو ہندوستان کے عام اخباروں کا بہت حالت میں ہونا بہت نیک حال ہے۔ مثل مشہور ہے کہ نہ جہاں کوئی برا نہ ہو وہاں اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس کے جہاں بُرے ہی بُرے ہوں یا بُرے اچھوں سے زیادہ ہوں وہاں اچھا بن جانا بہت آسان ہے۔ اسپانٹا والے سب بہادر تھے اس لئے وہاں کسی کی بہادری کی تعریف نہ ہوتی تھی لیکن اگر انگلستان میں کوئی جنگالی شخص سپہگرمی کے فن میں کمال بہم پہنچائے تو وہ تمام قوم میں سرکردہ ہو سکتا ہے۔

ایک لائق اخبار نویس کے فرائض

اگر ہندوستان میں کوئی شخص اخبار نویس کے فن میں اصلی اور حقیقی ترقی کرنی چاہے تو:-

اپنی جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کو وسعت دے۔

اپنی طرز تحریر میں اعتدال پیدا کرے۔

مدح و ستائش میں مبالغہ کو کام نہ فرمائے۔
 نکتہ چینی میں خیر خواہی اور سنجیدگی کو ہاتھ سے نہ لے۔
 جب تک کسی معاملے کے تمام پہلو اس کی نظر میں نہ ہوں تب تک اس پر رائے دینے
 میں جرات اور جلدی نہ کرے۔

جب تک خبر کسی معتبر ذریعے سے نہ پہنچے اس وقت تک اسے شائع نہ کرے۔
 ظرافت قدر ضرورت سے زیادہ کام میں نہ لائے۔
 ملایانہ اور طالب علمانہ بحثوں میں نہ پڑے۔
 مذہبی مباحث میں نہایت ضرورت کے بغیر دخل نہ لے۔
 ملک میں جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو چمکائے اور جن سے کوئی بُرا کام سرزد ہوا
 اسے تا بقدر چشم پوشی کرے۔
 جن کی برائیوں سے ملک یا سوسائٹی کو نقصان پہنچے کا اندیشہ ہوا ان پر آزادانہ گرفت
 کرے۔

تحریر میں سادگی، منات اور جامعیت اختیار کرے۔
 کاربائڈ ٹیٹوں (نامہ نگاروں) کی دل آزار تحریروں سے جو ان کی ذاتی اغراض پر
 مبنی ہوں اپنے اخبار کو پاک رکھے۔

اخبار کی کتابت، چھپائی اور صحت کا نہایت کوشش اور توجہ سے خیال رکھے۔
 اس امر کا خاص اہتمام رکھے کہ اخبار بالکل تاریخ معین اور وقت مقرر پر شائع ہوا کرے۔
 گورنمنٹ اور حکام کی نسبت جو کچھ لکھے اس میں ادب اور تعظیم کو نصب العین رکھے۔ غرض کہ
 کوئی فرض اپنے فرائض میں سے تا بقدر در فرو گذاشت نہ کرے اور کوئی بات اپنے کائنات
 (ضمیر) اور انصاف و دیانت اور آزادی کے برخلاف نہ لکھے۔

ایسا شخص جو ان تمام باتوں پر جو بیان ہوئیں پورے طور پر عمل پیرا ہو اس کی نسبت امید

کی جاسکتی ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اپنے ہمعصروں اور ہم پیشہ اشخاص میں ممتاز ہو گا۔

جو مختصر فرائض ہم نے اخبار نویسی کے اوپر بیان کئے شاید کوئی یہ سمجھے کہ اتنے فرائض ایک

ایک لے آدمی سے کیونکر ادا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کا اصل اصول راستی اور سچائی ہے۔ اور ایسا صاف، سیدھا، پُر امن اور بے خطر رستم جو نہایت آسانی سے بے زحمت و مشقت طر ہو تا ہے اور کبھی مندرل مقصود پر پہنچانے میں خطا نہیں کرتا جس طرح ایک جھوٹ کے ترک کرنے سے تمام گناہ خود بخود ترک ہو جاتے ہیں اسی طرح کسی پیشہ میں راستبازی اور سچائی اختیار کرنے سے اُس پیشہ کے تمام فرائض خود بخود ادا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ راستی ایک سیدھی راہ ہے جس پر راہ گیر آنکھ بند کر کے چل سکتا اور منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس سے بہکا پھر جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی مندرل سے دور ہو تا جائے گا۔

۱۴۔ موت کے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہئے؟

(از علی گڈ ٹیوٹ گزٹ بابت ۸۹۳ء صفحہ ۹۲۲)

بیشک ہر شخص کو جس طرح اپنے ہونے کا یقین ہے اسی طرح اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے۔

مگر سوال یہ ہے کہ اس پچھلے یقین سے ہم کو کیا سبق لینا چاہئے؟
کیا یہ سبق کہ تمام دنیا کو مع اپنی ہستی کے ناپائیدار سمجھ کر جیتے جی مرجائیں اور خاک ہونے سے پہلے خاک ہو جائیں۔

یہ نصیحت کہ اس ناگزیر رقت کے آنے سے پہلے جس قدر بہت ملے اس کو غنیمت سمجھ کر
کچھ ہاتھ پاؤں ہلائیں اور خدا کی اس نعمتِ عظمیٰ سے جہاں تک ہو سکے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور
اپنے ہم جنسوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔

۱۔ صوفیاء اور صوفی منش شعرا کا بیان
”دنیا گدشتنی اور گدازگشتنی ہے“

صوفیاء اور شعرائے متصوفین نے پہلی بات پر حد سے زیادہ زور دیا ہے اور درحقیقت ایک ایسی
ثق اختیاری کی ہے جس کو خواہی نخواہی ماننا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

”دنیا اور دنیا کے سب کام بیچ ہیں۔ بادشاہ اور فقیر محل اور جھونپڑے سب گزشتنی
اور گدازگشتنی ہیں۔ دنیا ایک رہ گزر ہے اور ہم سب اُس کے رہ گزری ہیں مگر
کو چاہئے کہ ہر وقت منزل سے لو لگائے رکھے اور رستہ کی دلفریب فضا کی طرف آنکھ
اٹھا کر نہ دیکھے جب سرے سے دنیا ہی بیچ و بیچ ہے تو دنیا سے دل لگانا کیا ہوا
دنیوی ترقیات کے لئے دوڑ دھوپ کرنی کیسی؟ ایک بلند نظر سوداگر اپنے دل میں

طرح کے منصوبے باندھتا ہے کہ ہندوستان سے نیل اور روئی بھر کر یورپ کو لیجاؤں گا اور وہاں سے کپڑا اور شیشہ کی چیزیں لے کر پھر ایشیا میں آؤں گا۔ ایران سے قالین خریدوں گا اور چین میں جا کر چچوں گا۔ چین سے چار بھروں گا اور عرب میں جا کر فروخت کر دوں گا۔ پھر وہاں سے مغرب میں جاؤں گا اور مغرب سے پھر مشرق چلا آؤں گا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک سفر بھی پورا نہیں کر چکا کہ موت کا پیغام آن پہنچتا ہے اور اس کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ جبکہ دنیا اور دنیا کی ہر ایک چیز ناپائیدار ہے تو انسان کو چاہئے کہ ہر دم مرنے کے لئے تیار رہے اور اس تمام نمود بے بود کو ایک خواب کی سی نمائش یا سراب کا سا دھوکہ سمجھ سال و دولت، زن و فرزند، باغ اور زمین سب چیزوں سے دست بردار ہو کر زادِ آخرت کی فکر کرے اور بے قدر بدرقی کھانے اور پہننے کے سوا دنیا کی کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔“

بڑے بڑے حکیموں اور عارفوں نے اس امر پر اس قدر دلائل اور براہین قائم کی ہیں کہ حصارِ شمار سے باہر ہیں اور صوفی منش شاعروں کو یہ ایک ایسا دلچسپ مضمون ہاتھ لگا ہے کہ انھوں نے اپنی شاعری کی بنیاد زیادہ تر اسی پر قائم کی ہے۔

مگر افسوس ہے کہ یہ نصیحت جیسی دلکش اور دل فریب ہے ویسی قابلِ عمل نہیں۔

اگر فرض محال تمام انسان اس نصیحت پر کاربند ہوں تو دنیا بالکل اُجڑ جائے اور دنیا کے سارے کاروبار و ہمہ برہم ہو جائیں۔ شجاعت اور بہت عقل اور تدبیر، محنت اور جفاکشی، عدالت اور سیاست غرض کہ وہ سب صفتیں جو انسان کو انتظامِ معاش کے لئے عطا ہوئی ہیں یکسٹم معطل اور بیکار ہو جائیں اور انسان کے لئے کوئی استحقاق خلیفۃ اللہ بننے کا باقی نہ رہے۔

۲۔ حکما اور فلاسفوں کے خیالات

موت کا یقین ہمیں کیوں دیا گیا؟

پس ظاہر ہے کہ موت کا یقین ہم کو اس لئے نہیں دیا گیا کہ ہر وقت دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے خیال میں مستغرق رہ کر زندگی سے دل سرد کر لیں اور تمام تعلقات سے باطل دست بردار ہو جائیں۔ موت کے انتظار میں دولتِ حیات کے فائدوں سے محروم رہیں اور جو ہر انسانیت سے جو خدا کا بے بہا عطیہ ہے جیتے جی ہاتھ دھو کر بیٹھ رہیں۔ بلکہ اس لئے دیا گیا ہے کہ اس فانی زندگی کو غنیمت جانیں اور دنیا کو مزرعہٴ آخرت سمجھ کر وہاں کے لئے جو کچھ بن آئے سو کریں۔ اور سمجھیں کہ شہرِ غنیم کی فوج دھاوا کرنے والی ہے۔ تھوڑی سی دیر میں ٹیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے جدا ہوا چاہتا ہے۔ گھر میں اسبابِ نقد و جنس جو کچھ ہے کوئی دم میں تانت و تاراج ہو نیوالا ہے۔ لوگ اونٹ اور چھکڑوں پر اثاثہ البیت لا دلا کر جہاں کہیں محفوظ جگہ ستنے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی قرضداروں سے اپنا قرضہ وصول کر رہا ہے تاکہ بھاگڑ کے وقت رستہ کا سہارا ہو جائے کوئی زیور اور روپیہ زمین میں دفن کر رہا ہے تاکہ شاید غارت گروں کی دست برد سے بچ جائے۔ اسی طرح ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایسے نازک وقت میں ذرا بھی غفلت ہوئی تو بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہے گی، جان اور مال دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ ”ہم نے موت اور زندگی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں کون اچھے کام کرتا ہے؟“ اگر موت اس لئے پیدا ہوتی کہ سب کے دل دنیا اور مافیہا سے سرد ہو جائیں تو یوں ارشاد نہ ہوتا بلکہ یوں ہوتا کہ ”دیکھیں کون دنیا کے کاروبار چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے؟“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”دنیا میں ایسے ہو جیسے غریب الوطن یا راہِ رو“ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہوشیار اور اپنے کام میں سرگرم رہنا چاہئے کیونکہ مقیم کی نسبت پرہیزی یا راہِ گیم زیادہ خبردار اور جو کتنا رہتا ہے۔ اچھے کاموں سے جن کی تحریک کے لئے موت کا کھٹکا لگا یا گیا ہے صرف حقوقِ الٰہی

شکلاً نماز، روزہ، حج، عمرہ اور طواف وغیرہ ہی مراد نہیں ہیں بلکہ حقوق عبادان سے زیادہ ضروری اور اہم ہیں۔

ہر درجہ کے آدمیوں کے فرائض مختلف ہوتے ہیں

ہر فرقہ اور ہر گروہ کو اس کے مرتبے اور درجے کے موافق تکلیف دی گئی ہے جس پر ان سے باز پرس کی جائے گی۔

انبیاء پر نماز اور روزہ کی ایسی تاکید نہیں کی گئی جیسی تبلیغ رسالت کے باب میں کی گئی ہے۔

بادشاہوں اور حاکموں کے لئے عدل اور مخلوق کی فریاد رسی کو سب عبادتوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔

دولتمندوں کو سب سے زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ اپنے تہید دست اور بے ملوثہ بھجنوں کی مدد کریں۔

علماء کا بڑا فرض یہ ہے کہ بنی نوع میں سے جہالت کو دور کریں اور جاہلوں کو راہِ راست دکھائیں۔

اطباء کا بڑا فرض یہ ہے کہ بیماروں کی خبر لیں۔

عیالداروں کا سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وجہ حلال سے کمائی کر کے اپنے عیال کی ضروریات کو رفع کریں۔

پس دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں صنعت ہو یا تجارت، نوکری ہو یا حرفہ، جہاز رانی ہو یا قلبہ رانی، غرض تمام کام بشرطیکہ قانون عقل اور قانونِ شریعت سے متجاوز نہ ہوں گونہ ظاہر دنیا کے حقیر اور فانی کام سمجھیں جائیں مگر درحقیقت وہ ایسے ضروری فرائض ہیں کہ جب تک انسان انسان ہے کسی طرح ان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

جمل کلام یہ ہے کہ موت کا کھٹکا اس لئے لگایا گیا ہے کہ ہر فرقہ اور ہر جماعت اپنے اپنے فرائض متعدی اور سرگرمی سے سرانجام کرنے میں مصروف رہے۔

رباعی

دم لینے کی فرصت کوئی کب پاتا ہے آتا ہے اگر آج تو کل جاتا ہے
 جو کرنے ہیں کام اُن کو جلدی بھگتاؤ طلبی کا پیام وہ چلا آتا ہے

۱۵۔ دُنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد انیس ابیات یکم شوال السلسلہ صفحہ ۸۲)

یہاں علم سے ہماری مراد مجسمہ علم ہے جو عمل سے بالکل خالی ہو۔ اور عمل سے مراد محض عمل ہے جس میں علم کو کچھ دخل نہ ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے؟

اگر ہم کو یہ بات دریافت کرنا ہو کہ چراغ کی تبی کا اشتعال اوکجن سے قائم رہتا ہے یا ہائیڈروجن سے یا دونوں سے، تو ہم کو چاہئے کہ ایک دفعہ تبی کو محض اوکجن میں اور دوسری دفعہ محض ہائیڈروجن میں رکھ کر دیکھیں۔ اگر دونوں میں بچھ جائے تو بجھنا چاہئے کہ ہوا کے دونوں جزوں کو اس کے اشتعال میں دخل ہے۔ اور اگر ہائیڈروجن میں بجھ جائے اور اوکجن میں نہ بھیجے تو جانا چاہئے کہ اس کے اشتعال کا باعث محض اوکجن ہے نہ ہائیڈروجن۔

اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ دنیا کی کل علم سے چلتی ہو یا عمل سے تو ہم کو چاہئے کہ اول ایک ایسا ملک فرض کریں جس میں اہل علم و اہل نظر کے سوا کوئی کام کرنے والا اور ہاتھ پاؤں ہلانے والا نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک کتنے دن آباد رہتا ہے۔ پھر ایک دوسرا ملک فرض کریں جس میں ان پڑھ مختہی مزدوروں کے سوا اہل علم کا نام و نشان نہ ہو اور پھر دیکھیں کہ وہ ملک آباد رہتا ہے یا نہیں۔

ہم اول ایک ایسا خطہ فرض کرتے ہیں جس کے باشندے بھڑاں عالم، فلسفی، ریاضی دان، مصنف اور تیر (Orator) شاعر اور بڑے بڑے فاضل ہیں مگر ان میں کوئی خدا کا بندہ ایسا نظر نہیں آتا جو ان واجب تعظیم اباؤں کے کھانے پینے اور ٹھننے، رہنے سہنے اور لکھنے پڑھنے وغیرہ کا سامان ہیا کرے۔ اول تو کسی ملک میں بغیر کارکن جماعتوں کے ایسی آبادی کا وجود

آنا ہی نامکن ہے۔ لیکن اگر بغرض محال کسی خطہ میں ایسی ناشدنی کو لونی (آبادی) چند روز کے لئے آباد ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ بعض کو مطالعہ کے ذوق و شوق میں ایک آدھ روز بھوک پیاس نہ لگے بعض کو کسی مشکل مسئلہ کے حل ہو جانے کی خوشی میں ایک دو وقت کھانے کی کچھ پرواہ نہ رہے یا بعض کو کسی مضمون کی دھن میں کچھ دیر تک خور و نوش کا خیال نہ آئے مگر بہت جلد وہ آپ کو ایک ایسی مخلوق پائیں گے جو بھوک کی ہے مگر کوئی اُس کا رازق نہیں، نگلی ہے مگر کوئی اُس کا سار نہیں، حاجت مند ہے مگر کوئی اُس کا قاضی الحاجات نہیں۔ اب یا تو انھیں خود اپنے اعلیٰ اور اشرف ہاتھوں سے وہ تمام تھیر اور ذلیل کام سرانجام کرنے پڑیں گے جو عوام کا لاف نام کو کرنے چاہئیں اور یا فوراً اُس ملک سے ہجرت کر کے کسی ایسے خطہ میں جا کر رہنا پڑیگا جہاں اُن کے لئے فرمانبردار بندے یا بندہ پرور خدا موجود ہو۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی کل محض علم سے نہیں چل سکتی۔

اس کے بعد ہم ایک دوسرا ملک فرض کرتے ہیں جس کے تمام باشندے اُن پڑھ اور بے علم ہیں مگر محنتی، جفاکش اور اپنی ضروریات زندگی کے مہیا کرنے میں نہایت سرگرم ہیں۔ گونا گویا نے زراعت یا تجارت یا صنعت و دستکاری کے اصول کتابوں میں نہیں پڑھے مگر وہ اپنی تمام ضروریات جن پر انسان کی زندگی موقوف ہے خود مہیا کرتے ہیں۔ قدرتی خواہشیں اور نچرل ضرورتیں اُن کو جس طرح سکھائی گئیں اور متواتر تجربوں سے جس قدر اُن کی سمجھ بوجھ بڑھتی گئی وہ اپنے تمام کام برابر سرانجام کرتے رہے۔ بونا، جوتنا، بیج، بیو بار، صنعت اور دستکاری غرضکہ تمام اہم اور ضروری کام فرتہ رفتہ بقدر ضرورت انجام دینے لگے۔ اب اُن کی کوئی ضرورت بند نہیں رہتی اور کوئی کام اہکا نہیں رہتا۔ ایک اناج پیدا کر کے لاتا ہے، دوسرا پیتا ہے، تیسرا اچکا تا ہے اور تینوں مل کر کھاتے ہیں۔ ایک کپاس بوتا ہے، دوسرا اسے کاٹتا ہے تیسرا بنتا ہے چوتھا سیتا ہے اور چاروں مل کر پہنتے ہیں۔ اُن کو چوری یا ولایتی کا مطلق خوف نہیں کیونکہ اُن کے پاس اپنے ہاتھ پاؤں کی محنت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ اُن کو غنیمت کے حملہ کا

کچھ ڈر نہیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے جو کس اور غنیم کے مقابلے کے لئے مستعدا و تیار ہیں۔
 اُن میں کوئی بدکاری اور بدچلن نہیں کیونکہ اُن کو اپنے کام دھندوں میں بدکاری اور بدچلن کی صورت
 ہی نہیں ان میں کوئی روگی اور بیمار نہیں کیونکہ ان میں کوئی طبیب اور ڈاکٹر نہیں ان میں کوئی
 مذہبی تکرار نہیں کیونکہ اُن میں کوئی واعظ یا ملا نہیں ان میں کوئی پولیسکل اختلاف نہیں کیونکہ
 وہ سب کنسروٹیو (Conservative) ہیں ان میں کوئی عدالتی جھگڑا نہیں کیونکہ اُن میں کوئی
 اور بیرسٹر نہیں ان میں اس کے سوا کوئی عیب نہیں کہ وہ سولیا نڈ (مذہب و تعلیم یافتہ) نہیں۔
 اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی کل عمل سے چلتی ہوئی علم سے۔

اب فرض کرو کہ اس ملک کے باشندوں کا میل جول کسی ایسے ملک والوں سے ہو گیا جن کے
 تمام کام علمی اصولوں پر مبنی ہیں۔ انھوں نے زراعت، تجارت، صنعت و دستکاری اور
 تمام جنگی اور ملکی مہات میں علم ہی کو اپنا رہبر بنایا ہے۔ کیا معمار اور کیا بڑھئی، کیا لوہار اور کیا کھانا
 کیا درزی اور کیا کفش دوز غرض کہ تمام پیشہ ور محض علم کی ہدایت سے اپنے تمام کام سرانجام کرتے
 ہیں۔

اس قسم کی باہم عمل قوم کے میل جول اور لین دین نے اس آباد ملک کے اُن پڑھانڈوں
 کو سخت نقصان پہنچایا۔ اُن کی تجارت نے ان کے اخراجات زندگی حد سے زیادہ بڑھادئے
 اُن کی صنعت کے مقابلے میں ان کی صنعت ماند ہو گئی۔ اُن کی دستکاری نے انکی دستکاری کو اینڈ کڑیا
 مگر ایک مدت تک ان کو اس بات کی مطلق خبر نہ ہوئی کہ ہمارے پیشہ ور کیوں بیکار ہو گئے؟ ہمارا
 کمائیوں میں کیوں برکت نہ رہی؟ ہمارے اخراجات روز بروز کیوں بڑھتے جاتے ہیں؟ اور
 ہماری آمدنی ہمارے اخراجات کو کیوں کتنی نہیں ہوتی؟

لیکن اُس غیر قوم سے جوں جوں میل جول بڑھتا گیا اُن کو ان کی اور ان کو ان کی
 زبان سیکھنے کی ضرورت زیادہ ہوتی گئی۔ انھوں نے اول اُن کی زبان سیکھی پھر رفتہ رفتہ اُن
 کے علم بھی سکھنے لگے جن علموں کے ذریعے سے انھوں نے ہر فن میں ترقی کی تھی وہ علم بھی

انہوں نے حاصل کئے مگر سوائے رٹ لینے کے کوئی عملی فائدہ اُن کے علموں سے نہ اٹھایا۔ وہ علم کو عمل کی غرض سے سیکھتے تھے، انہوں نے علم کو محض علم کے واسطے سیکھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ علم آدمی کے لئے بنا ہے مگر نیشیل ابھی نہیں تک پہنچے تھے کہ آدمی علم کے لئے بنا ہے۔ وہ علم سے خود بھی لذت اور فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے ملک اور قوم کو بھی اُس کے فوائد پہنچاتے تھے۔ انہوں نے گونگے کی طرح گرکھایا اور کسی نے نہ جانا کہ کٹا ہے یا میٹھا۔ وہ دنیا کی مختلف زبانیں اس لئے سیکھتے تھے کہ تمام عالم میں پھرتے تھے، غیر ملکوں کے آدمیوں سے ملتے تھے، مختلف قوموں کے علوم و فنون سے آگاہی حاصل کرتے تھے اور اُن کو اپنی زبان میں نقل کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اُن کی دیکھا دیکھی غیر ملکوں کی زبانیں اور غیر قوموں کی دلیا سیکھیں، مگر نہ اس لئے کہ غیر ملکوں میں سفر کریں اور غیر قوموں کے علوم و فنون اپنی زبان میں منتقل کریں بلکہ اس لئے کہ طوطے کی طرح کہیں ”حق اللہ پاک ذات اللہ“ اور کہیں ”ست گورد“ داتا“ بول اٹھیں۔ وہ لمبپ روشن کرنے کے لئے میز لکھنے کے لئے کرسی بیٹھنے کے لئے گھنٹہ وقت دیکھنے کے لئے اور فرش بچانے کے لئے خریدتے تھے۔ انہوں نے اُن کی لیس سے یہ سب چیزیں فراہم تو کیں مگر نہ لمبپ کو جلایا، نہ میز پر لکھا، نہ کرسی پر بیٹھے، نہ گھنٹے میں وقت دیکھا اور نہ فرش کو بچھایا بلکہ باڑی کی طرح سارا گھرا سباب سے بھر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ علم کے ذوق و شوق میں انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلانے بالکل چھوڑ دئے اور علم کا ادب اُن کو دنیا کے ذلیل کاموں میں ہاتھ ڈالنے سے مانع ہوا۔ اب تاوقتیکہ وہ علم کو عمل کی غرض سے نہ پڑھیں اور اس سے عملی فائدے نہ اٹھائیں تب تک ممکن نہیں کہ اُن کی حالت درست ہو۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کی کل علم سے نہیں چلتی بلکہ عمل سے چلتی ہے۔

اس منسل سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم کو علم کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کو اس وقت علم کی نہایت ضرورت ہو اور ایسی ضرورت ہو جیسے پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔

لیکن جس طرح ٹھنڈے پانی کی کلیاں کرنے سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے
 اسی طرح سطحیوں کی مانند کتابوں کے الفاظ اور علوم کی اصطلاحات یاد کرنے سے اور طوطے کی طرح
 علمی مسائل اور قواعد از بر کرنے سے کوئی شخص نہ آپ کو اور نہ ملک کو کوئی اصلی فائدہ نہیں پہنچا
 سکتا بلکہ اندیشہ ہے کہ ایسے لوگ ملک کے حق میں مضرت ثابت نہ ہوں۔

جس علم کی ہم کو ضرورت ہے، وہ علم ہے جو ہماری ساکن اور پروردہ قوتوں کو متحرک
 اور شگفتہ و نشاط داب کرے، نہ کہ وہ علم جو ہمارے متحرک اور شگفتہ قوت کو بھی ساکن اور پروردہ
 کر دے۔ ایسے علم سے بڑے علمی سو درجے بہتر ہے۔ بقول شخصیکہ ”بخشہ نی بی چو بالند و راہی
 بجئے گا“

۱۶۔ ہم جیتے ہیں یا مر گئے؟

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد انس سربا تہذیب کم ذی الحجہ ۱۳۱۱ھ صفحہ ۴۸۵)

عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے کہ

یعنی کام کرنا زندوں کو نمایاں ہے اور بیکار رہنا مردوں کو۔ اس قول کے موافق ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں کچھ جان باقی ہے یا نہیں؟ سچ یہ ہوگا اگر سستی مثالوں سے قطع نظر کیجائے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم میں کچھ جان باقی نہیں رہی اور بے اختیار یہ شعر زبان پر آتا ہے۔

أَيْتَمَّ النَّفْسُ إِجْمَلِي جَزَعًا إِنَّ الَّذِي يُخَيِّرُنِي قَدْ وَقَعَا

اس بات کے بیان کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہر قوم کی ترقی کا مدار صرف اس بات پر ہے کہ اُس کے افراد میں عموماً استعداد، محنت اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کی عادت پائی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی خاندان بلکہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس میں یہ صفات موجود ہوں تو اس کی ذات سے تمام خاندان بلکہ تمام قوم کو فائدہ پہنچتا ہے پس جس قوم کے افراد میں عموماً یہ خصلتیں پائی جائیں گی ممکن نہیں کہ وہ قوم اپنی بساط کے موافق ترقی میں کوئی متنازعہ درجہ حاصل نہ کرے۔ لیکن جہاں تک کہ ہم اپنی قوم کی حالت پر غور کرتے ہیں اُس میں چاروں طرف ہم کو ایک سناٹا نظر آتا ہے اور وہ اسلام جو بحرِ طَرم کی طح موجیں مارتا ہوا اٹھاتا تھا آج بحرِ منجد کی طح ساکن اور بے حس و حرکت معلوم ہوتا ہے۔

اگ تھے ابدائے عشق میں ہم اب ہوئے خاک، اتہا ہے یہ

۱، یعنی لے دل اپنی بقراری کو کم کر دیکھو نہ جس بات کا تجھ کو ڈر تھا وہ تو ہو چکی۔

ترقی کی پہلی سیڑھی اپنے منزل کا یقین ہو اور امن و آزادی ترقی کے دو بڑے معاون ہیں۔
 ہم کو اپنے منزل کا بخت یقین ہو گیا ہے
 امن و آزادی جو برٹش حکومت کی بدولت ہم کو اس زمانے میں حاصل ہے وہ کسی عہد
 اور کسی دور میں ہندوستان کو نصیب نہیں ہوئی۔

ترقی کے نمونے بھی اپنے ہموطنوں میں ہم رات دن اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔
 ترقی کی قابلیت بھی ہم میں اسی قدر ہے یا ہونی چاہئے جس قدر کہ ہندوستان کی
 اعلیٰ سے اعلیٰ قوم کو قدرت نے عطا کی ہے۔

باوجود ان تمام باتوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کی روح ہم میں اب تک پیدا نہیں ہوئی
 ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو کچھ کرنا چاہئے لیکن کچھ کرتے نہیں۔
 ہم کو بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے مگر جانتے ہیں کہ کہیں سے بچا بچایا ہاتھ لگ جائے
 تو کھالیں۔

ہم پیاس کے مارے مارے جاتے ہیں مگر منتظر ہیں کہ کوئی خدا کا بندہ ہمارے طلق
 میں آکر پانی چڑا جائے۔

ہم توکل کو اس لئے ضروری نہیں سمجھتے کہ اس میں خدا پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے بلکہ
 اس لئے کہ توکل کی بدولت ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں پڑتے۔

ہم تدبیر کو اس لئے سود خیال نہیں کرتے کہ وہ تقدیر آہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی
 بلکہ اس لئے کہ تقدیر کے حیلے سے ہم کو کچھ کرنا نہیں پڑتا۔

ہم دنیا اور دنیا کے کاموں کو اکثر فانی اور حقیر بتاتے ہیں مگر نہ اس لئے کہ فی الحقیقت
 ہم دنیا کو ایسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ صرف اس لئے کہ ہم کو ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پڑیں۔

((ہم اس جیل جو لوٹری کی طرح انگوروں کے خوشیوں سے اس لئے ناک نہیں چڑھاتے کہ ان

کو کھٹا سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کے توڑنے میں ہم کو دقت معلوم ہوتی ہے۔))

ہم کہتے سب کچھ ہیں مگر کرتے کچھ نہیں۔ ہماری حالت ہم کو جھٹلاتی ہے اور ہمارے افعال ہمارے قول کی تکذیب کرتے ہیں۔

ہم قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کو گمراہ بتاتے ہیں مگر ہم خود قدرتی بھی ہیں اور جبری بھی۔ ہمارے دعوے قدریوں کے سے ہیں اور ہمارے کام جبریوں جیسے ہماری زبان قدری ہے اور ہمارا دل جبری۔

مسلمانوں میں قوت عملی کا فقدان اور اس کی چند مثالیں

اگرچہ ہم ہیں لائق آدمیوں کا قسط ہے تاہم کم و بیش مضاف لکچرار اور شاعر ہم میں موجود ہیں، ہمارے مصنفین کو بے شکایت ہو کر پڑھنے والوں میں قوت منتقلہ نہیں اور پڑھنے والوں کو بے شکایت ہو کر مصنفوں میں قوت قاطعہ نہیں۔ ہمارے اسپیکر اور لکچرار جب کچھ بولتے ہیں تو بعض اوقات ان میں قومی جوش کسی طرح کم نہیں معلوم ہوتا، ہمارے شاعر جب کچھ پڑھتے ہیں تو قومی ہمدردی ان کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی ہے مگر فی الحقیقت ان کے کلام میں اور فنوگراف کی آواز میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ گویا ایک ہوا بھری ہوئی تھی حب وہ گل گئی تو اب بالکل خالی ہیں۔

ہماری قوم میں انگریزی تعلیم دجو پرنیکل آدمی [عملی یعنی کام کرنے والے] انخاص اپید کرنے کا دعویٰ کرتی ہے (چشم بد دور روز بروز بڑھتی جاتی ہے اور تعلیم یافتہ اصحاب کی تعداد میں ہر سال معقول اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ کتنی صورتوں کے سوا عملی قوت اور سیلف ہلپ (اپنی مدد آپ کرنا) کا مادہ ان میں تعلیم کے بعد اتنا بھی باقی نہیں رہتا جتنا کہ مدرسہ میں داخل ہوتے وقت وہ اپنے ساتھ لاتے تھے۔

ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس کی بڑی دوڑ بی لے یا ایم لے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ ہے کہ مڈل پاس کئے ہوئے طلبہ کی طرح سرکاری نوکری کے لئے اوڑھو اور سلسلہ جنبانی کرتا پھرے اور ذریعوں اور سفارشیوں کی تلاش میں ایک مدت تک سرگردان

پریشان رہیں۔ ان کو اپنے دست و بازو پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہوتا جتنا کہ چرندوں اور پرندوں کو اپنی قوتِ لایموت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ وجہ معاش کو غلامی یعنی نوکری ہی میں منحصر جانتے ہیں۔ اُن میں اور ایک غریب ادنیٰ سکا (عربی یا فارسی کے عالم) میں صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ انھوں نے زمانے کی ضرورت کے موافق باقاعدہ غلامی کا پیشہ لکھا ہے اور اس بیچارہ نے نہیں سیکھا۔ ان میں سے جن کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے اُن کو چار پانچ کتاب بالائے طاق رکھنی پڑتی ہے اور لکھنے پڑھنے سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اُن کی مثال بعینہً اُس بد قسمت عربی گھوڑے کی سی ہے جس کو گھوڑ دوڑ کے لئے تیار کیا گیا ہو اور پھر سبائے گھوڑ دوڑ کے چھکڑے یاہل میں جوتا گیا ہو۔

مگر وہ عالی ہمت گنجویٹ جو نوکری کو پسند نہیں کرتے یا نوکری اُن کو پسند نہیں کرتی ان کا حال پہلوں سے بھی گیا گذرا ہے۔ اگر وہ چھکڑے یاہل میں جوت دے جاتے تو کچھ کام بھی آتے، لیکن اب وہ کسی کام کے نہیں۔ اُن کی کوششیں اکثر بے مصرف ہوتی ہیں جن سے نہ ان کو اور نہ کسی اور کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اُن کو رومن (مسلطنت روم) کی تمام ہسٹری اور اُس کے تترل کے اسباب ازبر ہوتے ہیں مگر اپنی ہستی کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ وہ یورپ کے مصنفوں، موجدوں اور رفاہیوں کے کام نہایت فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن سوئے اس کے کہ ان کے کارنامے بیان کر کے اپنی واقفیت کی داد چاہیں خود کچھ نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ وہ ہندوستانیوں کے حقوق جو گورنمنٹ کے ذمہ ہیں کمالِ ادب سے بیان کرتے ہیں مگر اُن کے، اُن کے خاندان کے اور اُن کی قوم کے حقوق جو خود اُن کے ذمہ ہیں اُن کبھی غور نہیں کرتے۔ وہ گورنمنٹ کے انتظام پر یکمہ چینی کرنے میں آمدمی ہیں مگر اپنے گھر کے انتظام سے محض بے پروا۔

ہمارے بہت سے نوجوان ولایت سے تعلیم پا کر آئے ہیں اور اُس پارس کی پتھری کو چھوئے ہیں جو جس کو طلا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی عمر کا ایک عمدہ حصہ اُس قوم میں بسر کر لے ہیں جو حبِ وطن

اور قومی ہمدردی کو اپنا دین و ایمان سمجھتی ہے۔ انھوں نے برسوں اس ملک کی ہوا کھائی ہے جہاں انسان علم و عمل کے سایہ میں پرورش پاتا ہے مگر جب وہ مع انجیر ہندوستان میں پہنچتے ہیں تو اکثر کی حالت بعینہ اس شعر کی مصداق ہوتی ہے۔

کد گیا، مدینہ گیا، کربلا گیا جیسا گیا تھا دیا ہی چل بھر کے آگیا

حب الوطن اور قومی ہمدردی اُن میں اتنی بھی باقی نہیں رہتی جتنی کہ وہ یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جہاز میں سوار ہوئے تھے، قوم سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے اور ہندوستانی سوسائٹی میں شریک ہونے سے اُن کو شرم آنے لگتی ہے جس حقارت سے کہ انگریز ہندوستانیوں کو دیکھتے ہیں وہ اُن سے بھی زیادہ حقارت کی نگاہ سے اپنے ہموطنوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ انگریزان کو باف سویلارڈز (دیم وحشی) کہتے ہیں تو وہ ان کو ان سویلارڈز (وحشی مطلق) کا خطاب دیتے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو ترقی اور اصلاح کے ناقابل بتاتے ہیں اور اس لئے اُن کی بھلائی کے لئے مطلق کوشش نہیں کرتے بلکہ جو لوگ ایسے کاموں میں کوشش کرتے ہیں انکی کوششوں پر ہنسنے ہیں اور ان کو بے سود خیال کرتے ہیں۔ یہ تمام شہادتیں اس بات کی ہیں کہ ہماری قوم میں علی قوت باقی نہیں رہی۔ کبھی کبھی ہمارے بھائیوں کے دل میں ایک غیر معمولی جوش و دودھ کے ابال سے بھی زیادہ خود بخود اٹھتا ہے۔

کبھی وہ اپنے چند ہم خیال آدمیوں کو متفق کر کے ایک انجمن محض قوم کی بھلائی کے لئے منعقد کرتے ہیں۔

کبھی مسلمانوں کی تعلیم کے لئے کوئی اسلامی یا انگریزی مدرسہ قائم کرتے ہیں۔

کبھی کوئی رسالہ یا اخبار محض قوم کے فائدے کی غرض سے جاری کرتے ہیں۔

اسی طرح کبھی ایک تدبیر اور کبھی دوسری تدبیر خاص قوم کی بھلائی کے لئے کرتے ہیں اور اکثر ان تدبیروں کو محرک جہانگیر ہم کو معلوم ہے فی الواقع نہایت خلوص اور صدق دل سے ان کاموں کو شروع کرتے ہیں اور اُن کا یہ دلی ارادہ ہوتا ہے کہ تادم واپس ان کاموں میں

کوشش کریں گے اور ان کو ترقی دیں گے۔ مگر حقیقت اُن کی حرکت ایک حرکت مذہبی ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی دوجہت کے بعد بالکل ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اُن کا کوئی منصوبہ (الا ماشاء اللہ) ہوتا نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہم میں قوت عملی باقی نہیں رہی

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے سمجھدار آدمی موجود ہیں جو پرانی یہودہ رسوم کو بُرا جانتے ہیں۔ شادی اور غمی میں جو بید ریغ روپیہ صرف ہوتا ہے اُس کو محض فصول اور لغو بلکہ گناہ اور معصیت سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے موقعوں پر سودی روپیہ قرض لے کر خرچ کرتے ہیں اُن پر نہایت افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے ہیں مگر جب ویسا ہی موقع خود اُن کو پیش آتا ہے تو انہیں بند کر کے اُسی اندھے کوئیں میں آپ بھی کود پڑتے ہیں جس میں اوروں کو گرتے دیکھ کر افسوس کرتے تھے۔ اکثر لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں اور دل سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ اُن کی تعلیم کا کسی مناسب اور قابل اطمینان طریقہ سے رستہ نکلے۔ اس باب میں لوگوں کی رغبت اور تحریک کے لئے کتا ہیں اور رسالے تصنیف کرتے اور اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں مگر عملی طور پر کوئی کارروائی ان سے نہیں ہو سکتی اور زبانی جمیع خرچ کے سوا وہ کوئی عملی کرشمہ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عملی قوت ہم میں باقی نہیں رہی۔

ہم میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے ہیں جو تنگی معاش کے سبب نہایت حیران و پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ جس حیلے سے روٹی میسر آئے وہ طریقہ اختیار کریں۔

بعض بیوپار کرتے یا دوکان کھول کر بیٹھتے ہیں، اگر اپنے پاس کافی سرمایہ نہیں ہوتا تو چند اور اشخاص کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیتے ہیں۔ لیکن سوا ان لوگوں کے جو قدیم سے تجارت پیشہ رہے ہیں باقی سب ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دوالہ کھالتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں اور پھر کمی بھول کر بیوپار یا دوکان کا نام نہیں لیتے۔ بعض کھیتی میں قسمت آزمائی کرتے ہیں۔ بعض صیغہ تعمیرات سرکاری میں ٹھیکے لیتے ہیں۔ بعض بربس جاری کرتے ہیں۔ بعض اخبار نکالتے ہیں۔ مگر جہاں

دیکھئے اخیر نتیجہ ہمیشہ ناکامی، خسارہ اور مایوسی ہوتی ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عملی قوت ہماری قوم میں باقی نہیں رہی۔

اگر کسی خاندان میں حسن اتفاق و ایک کماؤ پیدا ہو جاتا ہے تو تمام خاندان اس کے سہارے پر فکر معاش سے فانیع البال ہو جاتا ہے۔ ایک کماؤ ہے اور بیس کھاتے ہیں۔ ایک نمکاری ہے اور بیس اُس کے مضامین خوار ہیں۔ وہ کماؤ کماؤں کو فرہ نہیں آتا یہ سب کچھ اُس کو ہوا کہ ہم میں قوت عمل باقی نہیں رہی۔ آٹھ برس سے محمدان ایجوکیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں صرف اس لئے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کی جستجو کسی کے ذہن میں آئے وہ اُس کو مجمع عام میں پیش کرے اور جو تجویز بعد بحث و مباحثہ کے اتفاق یا اکثریت رائے سے صائب اور مقبول قرار پائے اُس سے عام مسلمانوں کو مطلع کیا جائے تاکہ جو باتیں اُن کے کرنے کی ہوں ان کو عمل میں لائیں۔ لیکن آج تک کانفرنس کی ایک صلاح پر بھی غالباً کسی نے عمل نہیں کیا۔ بلکہ بجائے اس کے کہ خود اپنے دل میں شرمندہ ہوں اُسے کانفرنس کی کارروائیوں پر نفیس کرتے ہیں اور اُس کو محض لغو اور بے سود بتاتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح اُن میں قوت عمل باقی نہیں اسی طرح وہ اپنے فرائض کو بھی نہیں سمجھ سکتے اور مثل جادات کے اپنے آپ کو کستی کلیف کا مکلف نہیں جانتے۔

ہماری قوم میں جو اس قابل ہیں کہ ترقی و منزل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور اپنے میں اور دوسری ترقی یافتہ اقوام میں اُن کو کم و بیش فرق محسوس ہوتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں یا اپنے خیال والے ہیں یا نئے خیال والے۔ جو اپنے خیالات رکھتے ہیں اور قومی منزل کے اخیر نتائج کا بخوبی اندازہ نہیں کر سکتے وہ اس جیلے سے سعی و کوشش کو بے سود بتاتے ہیں کہ نبوی منزل اور نبوی ترقی سب پیچ ہے۔ انجام دونوں کا فنا ہے۔ ہم کو صرف وہاں کی فکر کرنی چاہئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور بس۔

نئے خیال والے جو ترقی و منزل کی ماہیت اور اس کے نتائج سے بخوبی واقف ہیں

اور دیگر اقوام کی ترقی اور اپنے منزل میں جو نسبت ہو اس کو سمجھے ہوئے ہیں اُن میں اکثر کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم ہرگز ابھرنے والی نہیں۔ اُس کا ضعف کسی ایسے مرض کے سبب سے نہیں ہو جو روایتِ مادہ سے عارض ہوا ہو تاکہ اُس کو قابلِ علاج سمجھا جائے بلکہ اس سبب سے ہے کہ اُس میں حرارتِ غریزی باقی نہیں رہی اور اس لئے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی محض بے فائدہ ہے۔

الغرض کیا پرانے خیال والے اور کپانے خیال والے دونوں عموماً سعی و کوشش کو عبث اور رائیگاں خیال کرتے ہیں۔ پہلے اس لئے کہ ترقی ضروری نہیں اور پچھلے اس لئے کہ ترقی ممکن نہیں۔ اسی طرح ہمارے بعضے گروہ کچھ کر نہیں سکتے اور بعضے کچھ کرتے نہیں اور بہت بڑا ثبوت اس بات کا ہے کہ ہماری قوم میں علمی قوت باقی نہیں رہی۔

علمی قوت والوں سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو محنتِ فرد و رمی اور پیٹنے یا عرفی کے ذریعے سے بری بھی طرح اپنا پیٹ پال لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو مردہ سے مردہ قوم میں بھی جب تک کہ اُس قوم کے تھوڑے بہت افراد دنیا میں موجود ہیں ضرور ہے کہ پائے جائیں کیونکہ

ایں شکم بے ہنر بیچ بیچ صبر ندارد کہ باز دہ بیچ

نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو زمانے کی رفتار کے موافق نہ صرف باتوں سے بلکہ کاموں سے قوم کے لئے خود نمونہ بن کر اُس کو ترقی کی طرف مائل کریں۔ مثلاً معاشرت میں جو خرابیاں اُن کو نظر آئیں صرف اُن کی بُرائی اور مذمت کرنے ہی پر اکتفا نہ کریں بلکہ خود اُن کو ترک کر کے قوم کے لئے ایک مثال قائم کریں۔ معاش کے وہ جائز ذریعے جو قوم کی اکثر جماعتوں میں میسب گئے جاتے ہیں صبر و کانداری یا صنعت و دستکاری، اُن کو خود اختیار کر کے ان جماعتوں کی جھک دور کریں۔

تجارت کے وہ اصول جن کے ذریعے سے کم مقدور آدمی بھی بڑی بڑی تجارتیں کر سکتے ہیں، اُن پر خود کار بند ہو کر قوم میں تجارت کا چرچا پھیلایں۔ اسی طرح ترقی کی ہر شاخ میں خود کچھ کر کے دکھائیں تاکہ اور لوگ بھی اُن کی دیکھا دیکھی دہی رستہ اختیار کریں تعلیم جو ترقی کی جڑ ہے اُس کی

اشاعت میں دم سے، قدم سے، دم سے، قلم سے غرض ہر طرح کو کشش کریں
مختصر یہ ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان جن کو ترقی کا مقدمہ لکھنا چاہئے وہ اپنی اپنی قابلیت
اور اپنے اپنے مذاق کے موافق ایسے کام اختیار کریں جو اولاً خود اُن کے حق میں اور ثانیاً قوم اور
ملک دونوں کے حق میں مفید ہوں۔

لیکن افسوس ہے کہ ایسے آدمی قوم میں نایاب ہیں اور اسی لئے ہم کو اس میں شک کرنے
کی کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے قوائے متحرکہ بالکل معطل اور بیکار ہو گئے ہیں۔ بہاری جرات اور دیرلی
منفقہ ہو گئی ہے۔ ہم میں بہت اور الو العزمی کا نام و نشان نہیں رہا۔ ہم کہنے کو انسان ہیں لیکن
جادات سے بدتر۔ ہم بظاہر زندہ ہیں لیکن حقیقت میں مردہ۔

پس ہماری قوم میں جن بزرگوں کو قومی ترقی کا خیال ہے اُن کو غور کرنا چاہئے کہ یہ عام
خاموشی اور سناٹا جو ہماری قوم میں ہر طرف نظر آتا ہے اور یہ مردنی جو ہمارے تمام طبقوں پر چھا
ہوئی ہے آیا یہ محض ایک اتفاقی بات ہے جس کا کچھ فکر نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایک دوسرے کے اتفاق کا
نقطہ رہنا چاہئے جس سے تمام قوم کی حالت خود بخود بدل جائے؟ یا ایسا نہیں ہے بلکہ یہ وبائے عام
نہایت زبردست اور قومی اسباب سے تمام قوم میں پھیلی ہے اور جب تک کہ نہایت زبردست
تدبیروں سے اس کا تدارک نہ کیا جائے گا اور آئندہ نسلوں کی تعلیم میں عملی تربیت کی روح نہ پھو
جائے گی اُس وقت تک مسلمانوں میں قومی زندگی پیدا ہونی دشوار ہے۔

بالفعل ہم اس مضمون کو ہمیں ختم کر دیتے ہیں لیکن آئندہ ہم بتائیں گے کہ مسلمانوں میں عام
سکون و انجاد کہاں سے آیا ہے؟ اور اُن کے قوائے عملیہ کیوں معطل و بیکار ہو گئے ہیں؟ اس کے بعد
ہم اپنی سمجھ کے موافق کسی موقع پر یہ بھی بیان کریں گے کہ وہ کونسی تدبیریں ہیں جن سے ہماری
آئندہ نسلوں میں ایکٹوٹی Activity پیدا ہونے کی امید ہو اور اُن کے قوائے عملیہ از سر نو
شگفتہ و شاداب ہو سکیں۔

۱۔ حسب اور نسب

(از رسالہ تہذیب الاخلاق جلد انسب سہر بابت یکم محرم ۱۳۱۲ھ صفحہ ۶۳ تا ۶۵)

مسلمانوں میں انسان کے خاندان کے متعلق اکثر یہ دو لفظ مستعمل ہوتے ہیں حسب اور نسب۔
نسب آدمی کی اصل اور نژاد کو کہتے ہیں۔

حسب اس شرف اور بزرگی کا نام ہے جو کسی شخص کی علییت یا نبوت یا سلطنت یا دولت یا درویشی یا کسی اور فضیلت کے سبب اس کے خاندان میں ہمیشہ یا چند شعبوں تک باقی رہے۔

پس نسب کے لحاظ سے جیسا کہ ظاہر ہے تمام بنی نوع انسان ایک درخت کی ڈالیاں یا ایک ڈالی کے پتے ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی طرح کی فوقیت اور ترجیح نہیں ہے۔ امیر المؤمنین علی مرتضیٰؑ فرماتے ہیں ۷

الناس من جہۃ التمثال کفاء ابوہم آدم واکلام حوا ۶

یعنی انسان باعتبار یکے عنصری کے ایک دوسرے کے ہمسر ہیں۔ اُن کا باپ آدم ہے اور ماں حوا پس جو کچھ تفوق اور بڑائی ایک دوسرے پر ہے وہ محض حسب کے لحاظ سے ہے نہ کہ نسب کے لحاظ سے۔

اس بارہ میں کہ حسب کی بزرگی کتنے عرصے تک قائم رہتی ہے مشہور مورخ ابن خلدونؒ اپنی تاریخ کے مقدمے میں حسب ذیل رائے ظاہر کرتے ہیں:-

(۱) ابن خلدون مسلمانوں میں سب سے بڑا تاریخ داں گذرا ہے، اس کی مشہور و معروف تالیف جس کا نام ”کتاب العبر فی دیوان المبتدأ والنجز“ ہے۔ فن تاریخ میں بڑے پایے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اس تاریخ کا ”مقدمہ“ فلسفہ تاریخ کا پیش نمونہ ہے۔ تونس (افریقہ) میں مسند میں پیدا ہوا۔ اور سلسلہ میں ربانی،

”حسب یعنی خاندانی شرافت اکثر چوتھی نسل میں نازل ہو جاتی ہے کیونکہ جو شخص خاندان کا بانی ہوتا ہے اس کو خوب معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیسی کیسی مشقتوں سے یہ عزت حاصل کی ہے۔ اس لئے وہ اُن محاسن اور خوبیوں کو جن کے ذریعے سے اُس کو اتنا حاصل ہوا ہے کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ پھر اُس کا بیٹا جس نے باپ کا طریقہ دیکھا ہے اُن محاسن اور خوبیوں کی قدر کرتا ہے جن سے باپ کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ او وہ بھی اکثر باپ ہی کا طریقہ اختیار کرتا ہے مگر باپ اور بیٹے میں ایسا ہی فرق رہتا ہے جیسا دیکھنے والے اور سننے والے میں ہوتا ہے۔ گویا باپ نے جو چیز انکھوں سے کبھی تھی بیٹے نے اس کو کانوں سے سنا ہے۔ اب تیسری نسل آتی ہے اور وہ محض تقلید باپ دادا کی ڈگر اختیار کرتی ہے لیکن ابھی تک خاندانی عظمت کا ظلم و سیاہی بندھا رہتا ہے اور بظاہر دادا اور پوتے کے طریقے میں کچھ فرق معلوم نہیں ہوتا مگر چوتھی نسل میں وہ ظلم بالکل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نسل باپ دادا کی خوبیوں کو ملامت کر دیتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ ہمارے خاندان کی عزت کچھ ہمارے بزرگوں کی کوششیں اور کتاب سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ ابتدائے آفرینش سے یہ خاندان اسی طرح ممتاز چلا آیا ہے۔ اور اس خاندان کا ذاتی خاصہ یہی ہے کہ اوروں سے ممتاز رہے۔ اس خیال خاتمہ وہ بغیر اس کے کہ تعظیم و مکرم کا استحقاق پیدا کریں آپ کو اپنی قوم یا قبیلے سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں اور اُن سے اپنی تعظیم و مکرم کے خواہاں ہوتے ہیں اور اُن خوبیوں کو فراموش کر دیتے ہیں جن کے سبب اُن کے خاندان کی تعظیم و مکرم ہوتی تھی“

(نوٹ بسلسلہ گذشتہ) ۷۱ سال کی عمر پاکردفات پائی۔ اس نے اپنی بے نظیر کتاب میں اقوام عرب کی تاریخ اور بڑیوں کے حالات ابتدائے چودھویں صدی کے آخر تک کے بیان کئے ہیں۔ اہل علم کے نزدیک اس کی تاریخ نہایت مستند اور صحیح مانی جاتی ہے۔ مگر تاریخ سے زیادہ اس کا ”مقدس“ قابل قدر ہے۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں :-

”چوتھی پشت کی قید باعتبار اکثر کے لگائی گئی ہے ورنہ بعض گھرانے اس سے بھی پہلے
بگڑ جاتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بانجویں پاچھی پشت تک خاندان بنا رہتا ہوا
جس زمانے میں قاضی ابن خلدون نے یہ رائے قائم کی تھی۔ اُس وقت گو مسلمانوں
کی طاقتیں متفرق اور پراگندہ ہو گئی تھیں مگر پھر بھی اُن میں بہت کچھ جان باقی تھی۔ جو خاندان ابھرتا
تھا اُس کی ہوا چند پشتوں تک بندھی رہتی تھی۔ اگر کوئی خاندان دینی عظمت کی وجہ سے ممتاز ہوتا
تھا تو اس کا احترام لوگوں کی خوش اعتقادی کے سبب کئی کئی پشتوں تک باقی رہتا تھا۔ جو
خاندان دنیوی اعتبارات سے وجاہت پیدا کرتا تھا خود سلطنت اُس کی پشت و پناہ ہوتی
تھی اور اُس کی مراعات اور بزرگداشت متعدد نسلوں تک جاری رہتی تھی۔ بایں ہمہ
دو تین پشت سے زیادہ کوئی خاندان موقر و محترم نہیں رہ سکتا تھا۔

جب اُس زمانے کا یہ حال تھا تو اس زمانے میں ہم مسلمان خاندانوں کی نسبت خاک
ہندوستان میں کیا خیال کر سکتے ہیں۔ اول تو آج کل ہاری قوم میں کسی خاندان کا ابھرنا ایسا ہی
خلاف قیاس معلوم ہوتا ہے جیسے سورج کی روشنی میں چھوٹے چھوٹے ستاروں کا نظر آنا
لیکن اگر سبیل ندرت کسی خاندان کا کوئی ممبر کچھ امتیاز حاصل کر بھی لے تو وہ امتیاز اسی کی ذات
تک محدود رہتا ہے۔ دینی عظمت کی وجہ سے تو فی زمانہ کسی شخص کا مرجع خلافت بننا نہایت
ہی مشکل ہے کیونکہ خوش اعتقادی روز بروز زمانے سے رخصت ہوتی جاتی ہے اور اگر کوئی
ایسی مثال پائی بھی جائے تو باپ کی مرجعیت بیٹے تک جب ہی منتقل ہو سکتی ہو جیکہ بیٹا فضل و کمال
میں اگر باپ سے برتر و افضل تر نہ ہو تو اس کی برابر ضرور ہو۔ دنیوی امتیاز کا اس زمانے میں
یہ حال ہے کہ ہر شخص کی عزت اور اعتبار کا اسی کی ذات پر خاتمہ ہو جاتا ہے جس گورنمنٹ کے ہم
تحت ہیں وہ کسی اعلیٰ خاندان کو ادنیٰ خاندان پر بغیر ذاتی استحقاق کے ترجیح نہیں دیتی خود
انگلستان میں ایک لارڈ کا بیٹا مقابلے کے امتحان میں ایک موچی کے لڑکے کے برابر ٹھایا جاتا

ہے اور سوائے اس کے کہ امتحان میں اُس سے سبقت لیجائے کسی طرح اس پر ترجیح حاصل نہیں کر سکتا جب انگلستان میں یہ حال ہے تو ایسی حالت میں ہندوستان کی نسبت کیا توقع کیجا سکتی ہے۔ پس آج کل کسی خاندان کا امتیاز بدون اس کے قائم نہیں رہ سکتا کہ ہر نسل اپنے سے پھلی نسل کی تعلیم و تربیت میں جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے اور اپنے بعد اس کو ایسی حالت میں چھوڑ جائے کہ زمانہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے اور اُس کی قدر کرے۔ نہ اس لئے کہ وہ بڑے باپ کی اولاد ہو بلکہ اس لئے کہ وہ خود بڑائی کی مستحق ہے۔ اضافی خوبیوں کو ہمارے مقدادوں نے ہمیشہ حقیر و ناچیز سمجھا ہے اور انسان کا کمال محض اُس کی کبھی اور ذاتی خوبیوں پر منحصر رکھا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ۷

لَا تَقْنَتِي مَنْ يَقُولُ هَذَا أَنَا ذَا لَيْسَ الْقَنْتَى مَنْ يَقُولُ كَانَ آتِي

یعنی مرد وہی جو کہے کہ میں ایسا ہوں نہ وہ جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا ۷

اکثر لوگ اس خیال سے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد عزت و آبرو سے دنیا میں زندگی بسر کرے، اُس کے واسطے جائدا خرید کر چھوڑ جاتے ہیں مگر اُن کی تعلیم و تربیت کا کچھ خیال نہیں کرتے۔ گویا وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صرف مالائق ہی نہ رہے بلکہ جلدی میں بھی شہرہ آفاق ہو جہل اور جراتی اور اس کے ساتھ بے فکر می جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر خاندان کا اللہ ہی مالک ہے۔

طاقتوں کو لیا میٹ کرنے والی ہے اُس نے ایشیا کی کسی قوم میں جان باقی نہیں چھوڑی۔ خود مختار سلطنت میں عام اس سے کہ بادشاہ ظالم ہو یا منصف، رعیت بعینہ ایسی ہوتی ہے جیسے غسال کے قبضہ میں میت۔ اس کو سوائے اس کے کہ موٹی اور چو پاؤں کی مانند بری یا اچلی طرح اپنا پیٹ بھر لیں اور اپنی جسمانی ضروریات کو جس طرح ہو سکے پورا کر لیں ملک یا قوم کی برائی یا بھلائی سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ خدا کی سلطنت میں تو کوئی اپنے تئیں مختار سمجھتا ہے اور کوئی مجبور۔ مگر خود مختار سلطنت میں ہر شخص کا فرض ہے کہ اپنے تئیں مجبور جانے کیونکہ ترفض کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کے حق میں برائی یا بھلائی بادشاہ اور اُس کے ارکان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔

حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے ان کے عہد حکومت میں ایک شخص نے زمانہ کی شکایت کی۔ انھوں نے کہا نحن الزمان من رفعناہ ارتفع ومن وضعنا انقم یعنی ”تو کس کی شکایت کرتا ہے زمانہ تو ہم ہیں جس کو ہم نے بلند کر دیا وہ بلند ہو گیا اور جس کو پست کر دیا وہ پست ہو گیا“

جو امور مصالح عامہ سے علاقہ رکھتے ہیں خود مختار سلطنت میں اُن سے پہلے کہ کچھ سرکار نہیں رہتا۔ مسلمانوں کے دورِ دوسرے میں نزاروں مدرسے اور شفاخانے ممالک اسلامیہ میں جاری ہوئے مگر شاید ہی کوئی مثال ایسی نکلتے کہ رعایا نے باہم مجمع ہو کر کوئی مدرسہ یا شفاخانہ جاری کیا ہو۔ قریباً تمام مدرسے اور شفاخانے یا بادشاہوں کے قائم کئے ہوئے یا وگے یا ان کے وزراء اور اہلکے۔

— کمزوروں اور مظلوموں کی اعانت کرنا یا حقداروں کے حقوق دلوانے میں کوشش کرنا یا عاملوں کے ظلم و تعدی کی شکایت کرنا خود مختار سلطنت میں ایسا ہی جرم ہو تا ہے جیسے بغاوت اور سرکشی۔ نو شیر وال جیسے ما دل بادشاہ کے سامنے اس کے عاملوں کی رشوت ستانی اور (۱) نو شیر وال۔ ایران کے خاندان سامانیوں کا میواں شہنشاہ اور نہایت ہی عادل اور منصف رہا تھا :

ظلم کی کوئی صریح شکایت نہ کر سکتا تھا جن موبدوں کا وہ نہایت ادب کرتا تھا جب اُن سے ملک کا حال پوچھتا تو وہ محض رمز و کنایہ میں ایسی باتیں عرض کرتے تھے۔

خود مختار سلطنت میں بعض اوقات ضعیفوں کی حمایت کرنے کا قانوناً امتناع ہوتا تھا۔ ہندوؤں کی قدیم سلطنتوں میں جبکہ منوشا ستر کے موافق عمل درآمد ہوتا تھا کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ شہور کو وید یا مذہبی کتابوں کی تعلیم دے سکے یا اس کو کسی برتر فرقے کے برابر حقوق دلو سکے۔

اگر بالفرض قانوناً ایسا صریح امتناع نہ ہو تو بھی ایشیائی طرز حکومت کا طبعی اقتضا یہی تھا کہ ملک کی مبرا ئی بھلائی سے سلطنت کے سوا کسی کو کچھ سرحد کا ر نہ ہو۔ کسی حکیم کا قول ہے کہ خود مختار سلطنت میں صرف ایک شخص ملک کا خیر خواہ ہوتا ہے اور بس۔ "جان اسٹوارٹ مل کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسا بنا دو کہ ملک کے لئے کچھ نہ کر سکے تو اُس کو اپنے ملک کی کچھ پر دانہ رسے گی یہ جو شخص ہمیشہ صرف دماغ سے کام لے گا اس کے اعضاء و جوارح یقیناً بیکار ہو جائیں گے جو اب تمام مہات خا نگ کی بوجھ اپنے سر دھرتی ہے اور کوئی کام اپنی اولاد سے نہیں لیتا اس کے مرنے کے بعد اولاد کو گھر تھا مناشکل ہو جاتا ہے۔

جس گھر کی بیوی کو کسی کا کام پسند نہیں آتا اور خود ہر ایک کام اپنے ہاتھ سے کرنے کا شوق ہوتا ہے اُس گھر کی لڑکیاں اور نوکریں کاہل اور سست ہو جاتی ہیں۔

تم اپنے نوکر دل میں سے صرف ایک نوکر کو اپنا مستند بنا لو اور سب بڑے بڑے کام ہمیشہ

(نوٹ پبلشنگ گزٹ) مزاج انسان تھا۔ اس کا عہد ایران میں ساسانیوں کے کمال عروج کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسی نے بغداد کو اپنا دار السلطنت بنایا۔ قیصر روم سے لڑ کر اُس پر فتح پائی۔ ۳۵۷ء میں تخت پر بیٹھا اور ۴۰۸ء سال حکومت کرنے کے بعد ۴۵۷ء میں فوت ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے زمانے میں مسیح ۷ء میں پیدا ہوئے تھے۔

(۱) منوشا ستر یعنی منو جہا راج کا مرتب کیا ہوا ضابطہ قوانین ملکی و مذہبی۔ زمانہ قدیم میں منو نام ایک قانون دہا نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی ضوابط اور قوانین کی تصنیف کی تھی جو منو کے نام سے مشہور ہے۔ سلطنتیں اسی کے مطابق ہر امر کا فیصلہ کرتی تھیں۔

(۲) جان اسٹوارٹ مل (JOHN STUART MILL) انگلستان کا اعلیٰ درجہ کا فلاسفر اور پولیٹیکل اکنامی (معاشیات) کا ماہر تھا۔ ۱۸۰۷ء میں پیدا ہوا۔

اسی سے لیا کر تو اس طرح تمہارے دوسرے ملازم کاہل اور نکمے ہو جائیں گے۔

جب ایسی سرسری اور اتفاقی شخصیت و متسیاز سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں تو ایک ایسے شخص کی خود مختاری سے جو حاکم علی الاطلاق مانا گیا ہو رعیت میں کیا جان باقی رہ سکتی ہے۔

الغرض اس میں شک نہیں کہ خود مختار سلطنت رعیت کے قوائے عملیہ کو بالکل معطل اور بے حس و حرکت کر دیتی ہے۔ نہ وہ ملکی معاملات کے متعلق دم مار سکتے ہیں نہ مذہبی امور میں کوئی بات خلاف جمہور زبان پر لاسکتے ہیں نہ قوم کی سوشل خرابیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور صرف اپنی مادی اغراض ہیا کرنے کے سوا بالکل کاموں سے کچھ سروکار نہیں رکھتے۔ ان میں صبر و تحمل اور قناعت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے مگر ہمت، دلیری، الواعزمی، غیرت و حمیت کم ہوتے ہوتے چند نسلوں کے بعد بالکل فنا ہو جاتی ہے۔

لیکن بائینہم دوسری محکوم قوموں میں دجن کو سلطنت کا ایسا سہارا نہیں ہوتا جیسا شاہ کی قوم کو ہوتا ہے، علی قوت بالکل زائل نہیں ہوتی چونکہ فوجی اور ملکی خدمات میں ان کا حصہ بہ نسبت حکمران قوم کے کم ہوتا ہے اور اس کے سوا اور بہت سی رعایتوں سے جو حکمران قوم کے لئے مخصوص ہوتی ہیں محکوم تو میں کم مستفید ہوتی ہیں۔ اس لئے چار ناچار ان کو زیادہ تربیح بھوار، کھیتی اور دستکاری وغیرہ پر اپنی معاش کا مدار رکھنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ان میں سلف ہلپ (اپنی مدد آپ کرنا) کا مادہ روز بروز بڑھتا جاتا ہے اور قبل معاش زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

برخلاف اس کے حکمران قوم میں سلف ہلپ کا ملکہ بالکل باقی نہیں رہتا۔ ان کا مدار معاش اکثر بادشاہی ملازمت یا جاگیر منصب، ملک، مدد معاش اور معافی وغیرہ پر ہوتا ہے۔ تجارت زراعت اور دستکاری کو وہ عیب سمجھنے لگتے ہیں اور سلطنت کے سہارے پر کوئی ایسا حیلہ اختیار نہیں کرتے جس میں ان کو محض اپنے دست و بازو پر بھروسہ ہو۔ ان کا بال بعینہ اس چھت کا سا ہوتا ہے جو محض اڑواڑ کے سہارے پر تھی ہوئی ہے ادرار ڈوار مٹی اور ادھر چھت گری۔

یہی پتا ہمارے قوم پر پڑی ہے۔ کچھ تو طرز حکومت نے ہماری حالت میں سکون و نجات کی بنیاد ڈالی اور کچھ قومی سلطنت کے سہارے نے ہمارے رہے سے قوائے علمیہ کو معطل کر دیا اور سلا بعد نسل یہ حالت منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہاں تک کہ کابلی، سستی، بیکاری، افسردگی، بیکار اور بزدلی ہمارے قومی خصلتیں بن گئیں۔ اور شدہ شدہ بزرگوں کی میراث ہم تک پہنچی۔ اس صیرت میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ خصلتیں خود بخود ہم میں پیدا ہو گئی ہیں یا ہم اپنی نالائقی سے اسے مردار اور اپانچ بن گئے ہیں یا (نعوذ باللہ) اسلام نے ہم کو ایسا بنا دیا ہے ۵

چمکنڈ گریئے دوراں نرود وچوں پرکار ہر کہ دردائرۂ گردش ایام افتاد

لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہئے کہ ہماری یہ حالت خواہ کسی ہو، خواہ موروثی، خواہ اختیاری ہو، خواہ اضطرابی خواہ اس کے باعث ہم خود ہوئے ہوں، خواہ زمانے کے واقعات کہ کامیب ہوں لیکن جب تک ہم اس حالت کو نہ بدلیں گے کسی طرح معذور نہیں سمجھے جاسکتے اور الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ غلام جب تک غلام ہے بیشک حقیر ذلیل سمجھا جائے گا خواہ وہ خود غلام بن گیا ہو اور خواہ جبر سے اس کو غلام بنایا گیا ہو۔

یہ سچ ہے کہ زمانہ گزشتہ کے واقعات نے ہم کو گرا دیا ہے لیکن موجودہ زمانے کے حالات ہم کو ابھار رہے ہیں۔

ملک بیرونی حملوں اور اندرونی جھگڑوں سے بالکل پاک ہو۔

طرز حکومت بجائے اس کے کہ ترقی کی مانع ہو اس کی معین و مددگار معلوم ہوتی ہو۔

آزادی نے ہمارے طوق اور زنجیریں کاٹ ڈالی اور ہماری مشکلیں کھول ڈالی ہیں۔

ہماری بہ وطن قومیں تپتی سولہندی کی طرف چڑھ رہی ہیں و تمام دنیا میں ترقی کی پکار پڑ رہی ہے۔

خود ہماری ترقی کا حیرت انگیز سامان ہمیں سے ایک زیر دست ہاتھ نے ہمارے لئے

ہمیں کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اس مردہ قوم کے مسیحا اسی قوم میں موجود ہیں۔

ہماری آسمانی کتاب ہم کو ترقی کا سیدھا راستہ بتا رہی ہے اور بزدلی و ذلت سے بچنے کی تدبیر ہم کو سجا رہی ہے۔ سنو وہ فرماتی ہے: ”اطیعوا اللہ ورسولہ وکلماتہ اذعوا قنفشلوا وقلنا ہب ایحکمہ اصبروا یعنی خدا اور رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا مت کرو جس سے تم بزدل ہو جاؤ اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے اور ثابت قدم رہو۔

غرض کہ ترقی کے اسباب اور غنیمتیں کثرت سے ہمارے گرد و پیش موجود ہیں گو کافرنگی اور کم ہمتی نے ہم کو دھلیا یا ہے۔ لیکن پھر آخر ہم انسان ہیں جاؤ نہیں۔ اگر بالفرض ہم جیدان ناطق نہیں تو جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ضرور ہیں۔ اگر ہم میں قومی سپرٹ نہیں ہے تو اسلامی روح ضرور ہے۔ وہ اسلام جس کی ابتدائی حیرت انگیز تر قیال قیامت تک یادگار رہی گی اور جو اس منزل اور پستی کے زمانے میں بھی نئی اور پرانی دنیا کی ایک ایک کھونٹ میں توحید کا ڈھکا بجا رہا ہے۔

یاراں بکوسے عشق گزاری نمی کنید	اسباب جملہ حاضر و کاری نمی کنید
چو گاہ کام در کف و گوئی نمی زیند	بازی حنین بدست فخر کاری نمی کنید
ترسم کزین چمن نبرد استین گل	کز گلشن تحلل کاری نمی کنید

۱۹۔ تجارت کا اثر عقل اور اخلاق پر

(از محمد اننگلو اورٹیل کالج میگزین بابت ۱۸۹۶ء صفحہ ۳۴۴)

جس طرح بڑے بڑے کامیاب تاجر نوکری کو نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُس کو ایک ادنیٰ درجے کی غلامی اور آزادی کی برباد کرنے والی سمجھتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے علم و فضل یا مناصب و خدمات کی وجہ سے امتیاز حاصل کیا ہے بیوپار اور دوکانداری کو قوائے ذہنی اور عقل و اخلاق کے حق میں نہایت مضر بتاتے ہیں مگر حق یہ ہے کہ تجارت میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں جن کے اخلاق درست اور عقل سلیم ہوتی ہے۔ ایک لائق مصنف لکھتا ہے:-

”تجارت کے برابر کوئی چیز انسان کے اخلاق کی کسوٹی نہیں ہے۔ ایک عالم جو محض کتابوں کے مطالعہ اور فلسفیانہ استدلال و احتجاج میں رات دن مصروف رہتا ہے وہ خود نہیں جانتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اگر وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہو نا اور اپنی عقل اور اخلاق کی آزمائش کرنی چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ بازار میں قدم نہ بھرے۔ تب اُس کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ دانشمند اور نیک آدمی ہے یا احمق اور شہر ریائیں۔ اس کی کامیابی اور ناکامی خود اس کو اپنی حقیقت سے خبردار کر دے گی۔“

پس جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اُس کے کسی فرد کی نسبت قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دانشمند یا نیک نہاد ہے یا احمق اور بد نہاد۔

اگرچہ تاجر ہمیشہ مذہب یا کائنات کی ہدایت سے اپنے اخلاق کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے کہ اُس کی دیانتداری، خوش معاہلی اور راستبازی پر لوگوں کو

اعتماد ہو۔ لیکن جیسا کہ خصائص انسانی کا خاصہ ہر رفتہ رفتہ خصلتیں جو اُس نے بضرورت اختیار کی تھیں اُس کی طبیعت ثانی بن جاتی ہیں۔

یہ کہنا کہ تجارت قوائے عقلیہ کے حق میں مضر ہے واقع کے بالکل خلاف ہے۔ جس قدر تاجر کو اپنی عقل و تدبیر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی اور کسی پیشے والے کو نہیں ہوتی۔ نوکری پیشہ کو اپنی نوکری پر قائم رہنے یا ترقی حاصل کرنے کے لئے صرف اپنے معمولی فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسان کی کامیابی فقط اس کی محنت اور محنت اتفاق پر موقوف ہے مگر تاجر کو باوجود ان تمام فرائض کے جو ایک سچے تاجر کو ادا کرنے ضرور ہیں ہر وقت عقل سے مشورہ لینے اور ایک شطرنج بازی کی طرح ہت نہی چال چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

وہ ہر وقت زمانے کے تصور دیکھتا اور بیک کے دل ٹٹوتا رہتا ہے۔ ایک وقت اُس کو قرض لے کر کام چلانا بہت مفید پڑتا ہے مگر دوسرے وقت قرض کی بدولت اُس کو نقصان عظیم اٹھانا پڑتا ہے۔

اس کو اپنے گاہکوں کی نسبت فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کن کو نقد سودا دینا چاہئے اور کن کو ادھار پر؟

کبھی نہایت قلیل فائدے پر بلکہ برابر برابر مال فروخت کر ڈالنا اس کے حق میں مفید ہوتا ہے اور کبھی اس کے فروخت کرنے میں جس قدر زیادہ دیر ہوتی جاتی ہے اسی قدر اُس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔

اکثر اوقات اُس کو فائدہ کثیر کے لالچ میں راستہ سازی کے خلاف عمل درآمد کرنے کی ترغیب ہوتی ہے مگر اُسی کے ساتھ اس بات کا بھی خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ اگر یہ راد کھل گیا تو پھر اعتبار نہ رہے گا۔

غرض کہ اسی قسم کی بے شمار حالتیں جن میں انسان متردد ہوتا ہے کہ کونسی جانب اختیار کی

جائے تاجر کو قدم قدم پر پیش آتی ہیں اور اس کو عقل و تدبیر سے کام لینے اور کامل غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہیں اور اس طرح تاجر کی عقل معاش روز بروز جلا پاتی جاتی ہے۔
 نوکری پیشہ یا کاشتکار کو اس قسم کے مرحلے بہت کم پیش آتے ہیں۔ یہ لوگ معمولی قواعد کی شائع عام پر آنکھیں بند کئے چلے جاتے ہیں۔

نوکری پیشہ اگر اپنے فرائض دیانت اور محنت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اس کو اس بات کا مطلق اندیشہ نہیں کہ میری وضع میں کچھ کمی ہو جائے گی۔
 کاشتکار کی کامیابی زیادہ تر آسانی مدد پر منحصر ہے جس میں انسانی عقل و تدبیر کو کچھ دخل نہیں۔

اس لئے پہلا عدم ضرورت کے سبب اور دوسرا عدم قدرت کے سبب عقل اور تدبیر سے بہت کم کام لیتا ہے۔

مگر تاجر غور و جانتا ہے کہ ذرا چال چوکا اور مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اس وجہ سے اس کو نہایت چھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو قوم تجارت سے کچھ تعلق نہیں رکھتی اور نوکری کے سوا کسی اور ذریعے سے معاش پیدا نہیں کرتی، چند نسلوں کے بعد ان میں تدبیر معاش کا مادہ باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ جس طرح کسی عضو کے معطل و بیکار رکھنے سے اس کی قوت زائل ہو جاتی ہے اور اس میں ٹکٹ باقی نہیں رہتا اسی طرح قوائے ذہنیہ سے جب کچھ کام نہیں لیا جاتا تو وہ باطل ازکار رفتہ ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ اس قوم میں مستثنیٰ مثالیں ایسے اشخاص کی پائی جائیں جو اعلیٰ درجے کی عقل معاش رکھتے ہوں لیکن ایسے مستثنیات سے قاعدہ کلیہ نہیں ٹوٹ سکتا۔

اس دعوے کے ثبوت میں ہم کو کہیں دو درجے کی ضرورت نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی مثال اس کے ثبوت کے لئے کافی ہے۔ جہانگ غور کیا جاتا ہے ہندوستان کی قوموں میں عقل معاش کے لحاظ سے جیسے مسلمان ہیٹے معلوم ہوتے ہیں ایسی کوئی قوم نہیں معلوم ہوتی۔ خصوصاً عرب

ایران اور توران کے لوگ جو مسلمان فتنہدوں کے ہمراہ ہندوستان میں آئے اور سلاً بعد نسل فوجی اور ملکی خدمات پر مامور ہوتے رہے اُن کی نسلوں میں تدبیر معاش کا مادہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

کسی قوم کی عقل معاش کا اندازہ دو طرح سے ہو سکتا ہے

اولاً موجودہ حالت کے قائم رکھنے یا اُس کو ترقی دینے سے

دوسرے عند الضرورت ایسے وسائل بہم پہنچانے سے جن سے دولت و آسودگی

حاصل ہو۔ سو ہم مسلمانوں پر دونوں طرح سے نظر ڈالتے ہیں۔

جہاں تک کہ مذکورہ بالا نسلوں کے مسلمانوں کا حال ہم کو معلوم ہے، ہم ایسی مثالیں بہت کم پاتے ہیں کہ کسی ایسے خاندان میں جس کی مگرانی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ ہو دو چار نشیت بلکہ دولت و آسودگی کیساں حالت پر یا ترقی روز افزوں کے ساتھ باقی رہی ہو۔

اکثر یہی دیکھتے ہیں آتا ہے کہ جو کچھ باپ نے عمر بھر میں جمع کیا تھا بیٹے نے باپ کے مرتے ہی اس کو چند روز میں اڑا دیا۔ ناما قبیلہ انڈیشی اور اسراف جو حماقت اور بیدانشی کی نمایاں علامات ہیں وہ مسلمانوں کی قومی خصلتیں بن گئی ہیں۔ باب کیسا ہی دولت مند اور آسودہ حال ہو زیادہ سے زیادہ اُس کی اولاد کی اولاد کی نسبت بیشین کوئی کیجا سکتی ہے کہ وہ محتاج ہوگی یا تنگ معاش۔

جن کے پاس نقد روپیہ ہے مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں وہ اُس روپیہ کو بے دریغ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جب روپیہ بڑ جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ جائیداد والے دھڑا دھڑا جائیدادیں فروخت کرتے ہیں اور مطلق انجام کی فکر نہیں کرتے۔

جن کے پاس نہ روپیہ ہے اور نہ جائیداد مگر اُن کو کم و بیش سود پر قرض روپیہ مل جاتا ہو وہ اس کو ایسی فرخ دلی سے چنچ کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے سر راہ کو خچ کر رہا ہے۔ سودی قرض لے کر بیاہ شادیوں میں خنچ کر ناتواں عام ہے کہ اس سے شاید کوئی مسلمان بھی خالی نہ ہوگا۔

جبکہ موجودہ روپیہ کو وہ اپنی حالت پر قائم در برقرار نہیں رکھ سکتے تو ظاہر ہے کہ اس کو ترقی دینے کی ان سے کیا امید ہو سکتی ہے۔

رہی دوسری بات یعنی عند الضرورت جائز دیلوں سے معاش پیدا کرنی اور اپنی ذاتی کوشش سے اپنی حالت کو درست کرنا۔ سوا اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے قدیم خاندانوں کی حالت نہایت سقیم نظر آتی ہے۔ تجارت، زراعت یا دستکاری کے ذریعے سے وہ معاش پیدا کرنی بالکل نہیں جانتے۔

چونکہ اُن کے آباؤ اجداد نے ہندوستان میں اگر نوکری کے سوا کسی دوسرے ذریعے سے معاش پیدا نہیں کی اس لئے اول تو بجز نوکری کے کسی دوسرے ذریعہ معاش کا اُن کو خیال ہی نہیں آتا۔ وہ جس طرح مسلمان کی اولاد کا مسلمان ہونا ضروری سمجھتے ہیں اسی طرح نوکری پیشہ کی اولاد کا نوکری پیشہ ہونا ضروری خیال کرتے ہیں اور اگر کوئی مجبور ہو کر سیو بار، دوکانداری یا کاشتکاری اختیار کرتا ہے تو جہاں تک ہم کو معلوم ہے مستثنیٰ صورتوں کے سوا ہمیشہ اُس میں ناکامی ہوتی ہے۔

رہی ملازمت جس کو وہ اپنا موردنی پیشہ سمجھتے ہیں اُس میں بھی اُن کی مقدار اس قدر قلیل ہے کہ گویا بالکل نہیں۔ اول تو سرے سے عام مسلمانوں ہی کی تعداد سرکاری دفاتروں اور عدالتوں میں بمقابلہ ہندوستان کی دوسری قوموں کے نہایت کم ہے اور پھر خاص کر مسلمانوں کی مذکورہ بالا نسل جو اس مقام پر زیر بحث ہیں اُن کا گورنمنٹ سروس (سرکاری ملازمت) میں اتنا بھی حصہ نہیں جتنا کہ آٹے میں نمک۔ اس کا سبب چاہو یہ قرار دو کہ انھوں نے اپنے تئیں گورنمنٹ کی خدمات کے لائق نہیں بنایا اور چاہو یہ سمجھو کہ چونکہ اُن کے آباؤ اجداد کو کسی قارن گورنمنٹ (بردنی سلطنت) میں نوکری کی خاص لیاقت ہم پہنچانے کی ضرورت نہ تھی اس لئے ہر ٹیڑھی جینیس (Hereditary genius) کے قاعدے کے موافق اولاد میں بھی اُس کی لیاقت پیدا نہیں ہوتی۔

دونوں صورتوں میں نتیجہ نکلے گا کہ مذکورہ بالائے نسلوں کے مسلمان عقلِ معاش کے لحاظ سے اپنی ہموطن قوموں سے نہایت پست حالت میں ہیں اور اس کا سبب جہاں تک غور کیا جاتا ہے اس سے بہتر خیال میں نہیں آتا کہ پشتا پشت سے اُن کا ذریعہ معاش صرف اسلامی سلطنتوں کی ملازمت پر منحصر رہا اور تجارت سے جو کہ عقل کی ترقی دینے والی اور جلا کرنے والی ہے کبھی ان کو سروکار نہیں رہا۔

جس طرح تجارت سے قومی عقلِ معاش ترقی پاتی ہے اسی طرح عمدہ اخلاق اور نیک خصلتیں صرف تجارت ہی کے ذریعے سے تمام قوم میں شائع ہوتی ہیں جزر سی اور کفایت شعاری جس کے بغیر کسی خاندان بلکہ کسی قوم کا وقار دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا، صرف تجارت ہی کی بدولت تمام قوم میں سرایت کرتی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ہر ایک قوم میں خواہ وہ قوم تجارت پیشہ ہو اور خواہ نوکری پیشہ، کچھ افراد جزو رسی اور کفایت شعاری کے ساتھ موصوف پائے جائیں لیکن ہمارے نزدیک کوئی قوم عام طور پر جزو رسی اور کفایت شعاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ عام طور پر اس میں تجارت شائع نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی وہ مسلمان قومیں جو ابتدا سے روزگار پیشہ چلی آئی تھیں اُن کی نسل میں رفتہ رفتہ تجرزی اور کفایت شعاری کا مادہ بالکل معدوم ہو گیا ہے۔ ایک شریف مسلمان جو ہمیشہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ سلوک کرتا رہتا تھا اُس کا افسوس کے ساتھ یہ کہنا یاد رہے گا:-

”اگر میں اپنے کسی بے مقدور مسلمان کا دس روپیہ ماہوار ہمیشہ کے لئے مقرر کر دوں تو بھی مجھے امید نہیں کہ وہ اپنی حالت درست کر سکے۔ لیکن اگر میں اپنے کسی بقیہ ہندو دوست کو ایک دفعہ دو روپے دیدوں تو مجھ کو یقین ہے کہ وہ انہی دو روپیوں سے رفتہ رفتہ اپنی حالت درست کر لے گا اور پھر کبھی مجھ سے مدد کا خواست سنا کر نہ ہوگا۔“

تجارت کے اصول جن کی پابندی کرنی تاجر کو لازم ہوتی ہے خود بخود اُس کو جبراً اُس کفایت شعار بنادیتے ہیں۔ ایک مہاجن کی نقل مشہور ہے کہ اس کا بیٹا آوارہ اور بدچلن ہو گیا تھا اُس نے باپ کی بہت سی دولت اس کی زندگی ہی میں اُڑادی۔ ہر خند باپ ملامت اور نصیحت کرتا تھا مگر اس کے کان پر جوں بھی نہ رنگتی تھی۔ آخر حیب مہاجن مرنے لگا تو اس نے بیٹے کو وصیت کی کہ جو کچھ مال و دولت میں چھوڑا ہوں اُس کے خرچ کرنے نہ کرنے کا تجھ کو اختیار ہے کیونکہ میرے سوا میرا کوئی وارث نہیں جس کو یہ مال و دولت دیجاؤں۔ لیکن ایک نصیحت کرنا ہوں اُس کو کبھی نہ بھولنا۔ اور وہ یہ کہ ایک سے لے کر ہزار تک جو کچھ خرچ کرے اور جو کچھ خرچ کے بعد باقی رہا کرے اُس کو ہر روز یہی پس لکھ لیا کیجیو اور ہمیشہ آج کا حساب کل اور کل کا حساب برسوں دیکھتا رہتیو۔ بیٹے نے ایسا ہی کیا اور چند ہی روز میں جب اس نے دیکھا کہ سرمایہ روز بروز گھٹا جاتا ہے تو دفعۃً اُس کی آنکھیں کھل سی گئیں اور اپنے گھر کو سنبھال لیا۔

جس طرح تجارت سے جزدی اور کفایت شعاری کی بنیاد تمام قوم میں پڑتی ہو اسی طرح تحمل، بردباری، نرمی اور مراقت بغیر تجارت کے کسی قوم کی قومی خصلت نہیں بنتی جس طرح سلطنت اور حکومت کا میلان ظلم اور تشدد اور غرور و نخوت کی جانب ہوتا ہے اسی طرح تجارت کا اقتضایہ ہے کہ وہ تند مزاجوں کو دھیمہ، مغروروں کو خاکسار، سخت کلاموں کو شیریں زبان اور تجاروں کو منکسر المزاج بناتی ہے۔ تاجر کی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ تحمل و بردباری اور شیریں زبانی اختیار نہ کرے ہرگز اپنے پیشے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”دنیا میں سب سے زیادہ خوش اخلاق اور شیریں زبان یہودی لوگ ہیں نہ فرانسسی، نہ اٹلی ولے اور نہ جرمن۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم یہودیوں کے برابر دولت مند نہیں۔“ اسی سبب سے جو قومیں تجارت پیشہ ہوتی ہیں ایک مدت کے بعد اُن کی نسلیں فطرۃً اُن خصلتوں پر مجبول پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ اولاد کے جسمانی اور نفسانی قومی اپنے آبا و اجداد کے جسمانی اور نفسانی قومی کے تابع ہوتے ہیں جس طرح قوی اور نمونداں باپ

کی اولاد تنومند ہوتی ہے اسی طرح متحل دبر دبار ماں باپ کی اولاد مفتنی صورتوں کے سوا ضرور ہے کہ متحل دبر دبار پیدا ہو۔

راستبازی اور خوش معاملگی بھی تجارت کی کامیابی کے لئے نہایت ضروری ہے کیونکہ جو تاجر راستباز اور خوش معاملہ نہیں ہوتا اُس کی ساکھ شہر یا ملک میں کبھی نہیں بندھ سکتی۔ اگر وہ فریب یا بد معاملگی سے کبھی کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو بہت جلد اُس کا خمیازہ جھگٹنا پڑتا ہے۔ اس لئے تاجر کو مجبوراً راستباز اور خوش معاملہ بننا پڑتا ہے۔ ہم ہمیشہ بازاروں میں اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ جو دوکاندار گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتے اور اپنا مال سب کے ہاتھ ایک ہی نرخ پر بیچتے ہیں وہ چند روز میں اپنے ہم پیشوں سے سبقت لجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کی کامیابی دیکھ کر اوروں کو بھی وہی طریقہ ہمتیار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ بازار میں راستبازی پھیل جائے۔

اگرچہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں ابھی تک راستباز تاجروں کی تعداد بمقابلہ جو فروش گندم ناؤں کے بہت کم ہے لیکن اس سے تجارت کے پاک دامن پر کوئی دھبہ نہیں لگتا جس طرح علم کا خاصہ ہے کہ وہ براہ راست نیکی کی راہ سمجھاتا ہے لیکن باوجود اس کے بہت سے اہل علم اپنی بد اعمالیوں سے علم کو بدنام کرتے ہیں، اسی طرح اگرچہ تجارت براہ راست آنٹی (دیاندازی) اور راستبازی کی تعلیم دیتی ہے لیکن نالائق تاجر چند روزہ منفعت کے لئے بددیانتی اور فریب اختیار کر کے تجارت کی پائیدار برکتوں سے محروم رہتے ہیں۔

ایک دانشمند امریکن مصنف اپنے ملک کے تاجروں کو اس طرح نصیحت کرتا ہے:-

”جس قدر تمہاری تجارت میں راستبازی اور خوش معاملگی زیادہ ہوگی اسی قدر تمہارا کام جلد تر ترقی کرے گا۔ تجارت کی ذات میں بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے مگر انسان نے اپنی بدی سے اُس کو بُرا بنا دیا ہے۔ اور اپنی خیانت اور بُدی

سے اس کے پاک؟ اس پر داغ لگا یا ہے۔ اگر تم تجارت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمام کمروں پر قبضہ کر دو اور سانپ کی چال نہ چلو جو کیتھ پین سے بجائے پاؤں کے چلنے کے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ بلکہ ایسا کرو کہ تمہاری دوکانیں، گودام اور منڈیاں عزت اور دیانتداری کے مندرہوں اور اپنی منڈیوں کے دروازوں پر کندہ کر دو کہ جو کوئی اس احاطے میں داخل ہوگا اس کو امان دیا جائے گی۔

اصل یہ ہے کہ جب تک کسی ملک کی تجارت وہاں کے تعلیم یافتہ گروہ کے ہاتھ میں نہیں آتی بلکہ جاہلوں اور نالائقوں کے ہنچے میں پھنسی رہتی ہے تب تک تجارت کی کامیابی کا بھید عام نظر دے مٹھی رہتا ہے۔ اکثر نفع یا نقصان کو امور ات تقدیری میں شمار کرتے ہیں جن میں انسان کی عقل و تدبیر کچھ کام نہیں دے سکتی (حالانکہ وہ تدبیر سے ایک دم غافل نہیں ہوتے) بعضے چالاکی اور عیاری کو بیوپار کے لوازمات میں سے جانتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت تاجر کی کامیابی کا مدار زیادہ تر اس کی راستبازی اور خوش معاملگی پر ہوتا ہے جس پر پورا پورا یقین بغیر تعلیم و تربیت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک مصنف لکھتا ہے کہ۔

”تجارت کی کامیابی کے لئے زیادہ ضرورت صرف علم کی ہونہ کہ تجربہ کی کیونکہ تجربہ علم حاصل کرنے کے متعدد ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ عاقل اپنی عقل اور علم سے سبق لیتے ہیں اور کم عقل تجربہ سے مگر نہایت بوقوف ضرورت سے اور چوبائے نیچر سے“

اسی مصنف کا قول ہے کہ :-

”وہ وقت فریب ہے جبکہ تجارت ہر قسم کی ذہنی اور عقلی پیشوں سے مقابلہ کر سکے گی زمانہ آئندہ کا تاجر ضرور دانشمند اور لائق شخص ہوگا جو مصنوعی اور قدرتی چیزوں کا زمین تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اب وہ اتفاقات روز بروز کم ہوتے جاتے ہیں اور توبہ ہے کہ بالکل معدوم ہو جائیں جن سے ایک نالائق تاجر جو بار بار غلطیاں کرتا ہے بڑھتا

دراز تک دو الہ نکلنے سے محفوظ رہ سکے :

اصلی جرأت اور دلیری بھی جیسی تجارت کی بدولت انسان میں پیدا ہوتی ہے ایسی کسی اور پیشے کے ذریعے سے نہیں ہوتی۔ شاید وہ لوگ تجارت اور دلیری میں منافات سمجھتے ہیں اس بات کو سن کر تعجب ہوں مگر ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ دلیری یا زردلی کسی خاص فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں رکھتی۔ ممکن ہے کہ ایک سپاہی یا سپہ سالار نہایت بزدل ہو اور ایک بیوپاری بہت بڑا بہادر ہو جس طرح بہادروں کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت کے کام کرنے پڑتے ہیں اسی طرح ہر شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں اکثر موقعوں پر دلیری سے کام کرنا پڑتا ہے۔

کبھی راستی اور ایمانداری سے کام کرنے میں طرح طرح کے خطرے ہوتے ہیں۔ کبھی حرص اور طمع انسان کی نیت ڈالواں ڈول کر دیتی ہے۔

اکثر دوسروں کا سہارا چھوڑ کر اپنے دست و بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے جی بھکیا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ارادوں میں زلزلہ واقع ہو جاتا ہے۔ صریح ایک کام کو مفید جانتے ہیں مگر چونکہ کبھی اس کو نہیں کیا اُس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔

بعض اوقات اپنے فرائض کا بلی سے یا کسی کے لچاٹ سے یا کسی کے خوف سے پورے کرنے دشوار معلوم ہوتے ہیں۔

غرض کہ اسی قسم کے بے شمار مواقع ہیں جہاں دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس جو شخص ایسے موقعوں پر دلیری اور جرأت ظاہر کرتا ہے اور خوف یا مروت یا دل کی کمزوری پر غالب آجاتا ہے اُس کی دلیری اور جرأت فی الحقیقت میدان جنگ کی دلیری اور شجاعت سے بدرجہا زیادہ تعریف کے لائق ہے اور اس قسم کے مواقع جیسے کہ تاجر کو پیش آتے ہیں دنیا میں کسی شخص کو پیش نہیں آتے۔ وہ لاکھوں من غلہ ایسے اتفاقات کے بھروسے پر جو اس کے اختیار سے باہر ہیں بیدھڑک خرید کر کوٹھے اور کھیتیاں بھر لیتا ہے، وہ لاکھوں کی بدنی بدتا ہے اور نقد روپیہ بائع کی جھولی میں ڈال کر محض امید کے سہارے پر بیٹھ رہتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص کے مقابلے

پر جس کو کبھی اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا اور جو اس سے سات سمندر پار رہتا ہے، مال سے بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندر میں چھڑ کر تسلی اور اطمینان سے پاؤں پھیلا کر سو رہتا ہے۔

ایک مصنف لکھتا ہے کہ ”ایک دور دراز ملک کا سوداگر جو اپنے دوسرے ہم پیشہ بھائی پر صرف خط و کتابت کے ذریعے سے اعتماد کرتا ہے اور اپنی دولت کا بھرا ہوا جہازوں کا بیڑا سمندر کی موجوں کے حوالے کر کے نچت ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس اعلیٰ درجے کی انسانی خوبی ریتا زان نہ ہو“

جو قومیں صرف اس بنا پر کہ اُن کے آبار و اجساد بڑے تلوار کے دھنی، خشکجو اور سپاہی تھے، اپنے نہیں بہادر اور شجاع خیال کرتی ہیں اُن کے لئے اپنی بہادری کی آزمائش کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں کہ وہ تجارت کے میدان میں آئیں۔ ان کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ فی الواقع دلیر اور جری ہیں یا زردل اور ڈرپوک۔

تجارت کے فوائد و برکات

الغرض تجارت کی کامیابی کے لئے جس کا مدار تاجر کے مقبول و مستند خاص و عام ہونے پر ہے نہایت ضرور ہے کہ تاجر علاوہ عاقل اور مدبر ہونے کے عمدہ اخلاق اور عمدہ خصلتوں سے آراستہ ہو اور اس لئے تجارت کو انسان کا معلم اور آئینہ کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔

وہ صرف تاجر ہی کو نیکی نہیں سکھاتی بلکہ تمام ملک میں نیکی پھیلاتی ہے۔

وہ کانوں کو ترقی و زراعت کی ترغیب دلاتی ہے۔

وہ کاریگروں سے نوع انسان کی تمام آسائش و آرام کی چیزیں تیار کراتی ہے۔

وہ ایک ملک کی پیداوار دوسرے ملک میں اور ایک سرزمین کی برکت دوسری

سرزمین میں پہنچا کر تمام دنیا کی حاجتیں رفع کرتی ہے۔

تجارت نے جو فائدے دنیا کی قوموں کو پہنچائے ہیں وہ شمار اور تعداد کی حد سے خارج ہیں۔ ایک مصنف تجارت کی نسبت لکھتا ہے کہ ”لڑائی جو انسان کی خوریز دشمن اور

ملکوں کی غارت کرنے والی دیوبی ہے اور جواب بھی ویسی ہی مہیب اور ہولناک ہے جیسی یونان کے مشہور شاہی ہوٹل کے زمانے میں تھی۔ اگر کبھی اس کی تیخ خون آشام ہمیشہ کے لئے میان میں کی جائے گی تو تجارت ہی کی بدولت کی جائے گی۔

نجات نے دنیا میں شائستگی کو پھیلایا ہے۔

اُس نے تمام روئے زمین پر انسان کی ضرورت اور آسائش کے سامان براہِ تقسیم کر دیے ہیں۔ اُس نے علوم و فنون کی بیش قیمت اور مفید تحقیقاتوں اور ایجادوں کو رواج دیا ہے۔ اُس نے موجدوں کی طبیعت میں نئے نئے ایجاد و اختراع کی تحریک پیدا کی ہے۔ وہ علم اور دین کی اشاعت میں مدد دیتی ہے۔

تجارت اور ترقی ہمیشہ اور ہر جگہ لازم ملزوم رہی ہیں۔ انسان کے اندرونی قوی کی ترقی علوم و فنون کی ترقی، جنرل انفورمیشن (معلومات عامہ) کی ترقی اخلاق کی، ضوابط و قوانین کی ترقی، آزادی کی ترقی، غرضکہ ہر طرح کی ترقی ہی ترقی اُس سے پیدا ہوئی ہے۔

اُس نے ہمیشہ جس چیز کو جس درجے پر پایا ہے اُس سے جدا ہوتے وقت اُس کو بلند بھی پر چھوڑا ہے۔

وہ اول ایک ملک سے دوسرے ملک میں شائستگی کے لئے بطورِ طلایہ کے جا کر رستہ تیار کرتی ہے اور پھر شائستگی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچتی ہے۔ اُس نے وحشیوں کو انسان بنایا ہے۔

اُس نے عوام الناس اور امرا کو بادشاہی تک پہنچایا ہے۔

اُسی نے موروں (مسلمانوں) کو اپنے عہد میں دنیا کا عقلمند بنایا تھا۔

اُسی نے انگریزوں کو اکیلا بلا شرکتِ غیرے تمام ہندوستان کا وارث ٹھیرایا۔

۲۰۔ زبان گویا

از ”ترک اردو“ مطبوعہ ۱۹۹۰ء

اے میری بلیبل نزار داستان! اے میری طوطی شیوا بیان! اے میری قاصد اے
میری ترجمان! اے میری دکیل! اے میری زبان! سچ بتا، تو کس درخت کی ٹہنی اور کس چمن
کا پودا ہے؟ کہ تیرے ہر پھول کا رنگ جدا اور تیرے ہر پھل میں ایک نیا فراہ ہے کیسی تو ایک
ساحر فوں ساز ہے جس کے سحر کا زونہ جادو کا آثار۔ کبھی تو ایک انمی جاں گداز ہے جس کے زہر کی
دارونہ کاٹے کا متر۔ تو وہی زبان ہے کہ بچپن میں کبھی اپنے ادھورے بولوں سے غیروں کا جی
بھاتی تھی اور کبھی اپنی شوخیوں سے ماں باپ کا دل دکھاتی تھی۔ تو وہی زبان ہے کہ جوانی میں
کہیں اپنی زمی سے دلوں کا شکار کرتی تھی اور کہیں اپنی تیزی سے سینوں کو فکا کر کرتی تھی۔
اے میری زبان! دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنیٰ نہیں
ہے جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔

اے میری نبی بات کی بگاڑنے والی! اور میرے بگڑے کاموں کی سنوارنے والی!
روتے کو ہنسا اور ہنستے کو زلانا، روٹھے کو منانا اور بگڑے کو بنانا نہیں معلوم تو نے کہاں سیکھا؟
اور کس سے سیکھا؟ کہیں تیری باتیں پس کی نکٹھیں ہیں اور کہیں تیرے بول شربت کے گھونٹ ہیں
کہیں تو شہد ہے اور کہیں حنظل، کہیں تو زہر ہے اور کہیں تریاق۔

اے زبان! ہمارے بہت سے آرام اور بہت سی محکفیں، ہمارے سینکڑوں نقصان
اور ہزاروں فائدے، ہماری عزت، ہماری ذلت، ہماری نیکانی، ہماری بدنامی، ہمارا
سچ، ہمارا جھوٹ، صرف تیری ایک ”ہاں“ اور ایک ”نہیں“ پر موقوف ہے۔ تیری اس
”ہاں“ اور ”نہیں“ نے کروڑوں کی جانیں بچائیں اور لاکھوں کے سر کٹوائے۔

لے زبان! تو دیکھنے میں تو ایک پارہ گوشت کے سوا نہیں مگر تیری طاقت نمونہ قدرت
 آہی ہے۔ دیکھ! اس طاقت کو رانگال نہ کھو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا۔ راستی تیرا جوہر
 ہے اور آزادی تیرا زیور۔ دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ تو دل کی
 امین ہے اور روح کی امچی۔ دیکھ دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر جاسیے نہ چڑھا۔
 لے زبان! تیرا منصب بہت عالی ہے اور تیری خدمت نہایت ممتاز۔ کہیں تیرا خطاب کا شرف
 اسرار ہے اور کہیں تیرا لقب محرم راز۔ علم کی ایک خزانہ غیبی ہے اور دل اس کا خزانچی۔ حوصلہ
 اُس کا نفل ہے اور تو اُس کی کنجی۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو
 بے موقع نہ اٹھا۔ وعظ و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام۔ ناصح مشفق تیری صفت
 ہے اور مرشد برحق تیرا نام۔ خیردار! اس نام کو عیب نہ لگانا اور اس فرض سے جی نہ چرانا۔ ورنہ
 یہ منصب عالی تجھ سے چھن جائے گا اور تیری بساط میں وہی ایک گوشت کا چھپرہ رہ جائے گا۔
 کیا تجھ کو یہ امید ہے کہ توجھوٹ بھی بولے اور طوفان بھی اٹھائے، تو غیبت بھی کرے اور تہمت
 بھی لگائے، تو فریب بھی کرے اور پھنسیاں بھی کھائے اور پھر وہی زبان کی زبان کہلائے۔
 نہیں! ہرگز نہیں! اگر تو سچی زبان ہے تو زبان ہے ورنہ زبوں ہے بلکہ سراسر زبان ہے
 اگر تیرا قول صادق ہے تو شہد باقی ہے ورنہ تھوک دینے کے لائق ہے۔ اگر تو راست گفتا
 ہے تو ہمارے منہ میں اور دوسروں کے دلوں میں جگہ پائے گی ورنہ گدی سے کھینچ کر نکالی
 جائے گی۔

لے زبان! جنھوں نے تیرا کہنا مانا اور جو تیرا حکم بجالائے انھوں نے سخت الزام اٹھا
 اور بہت پچتائے۔ کسی نے انھیں فریبی اور مکار کہا۔ کسی نے گستاخ اور منہ پھٹ اُن کا نام رکھا
 کسی نے ریاکار ٹھہرایا اور کسی نے سخن ساز۔ کسی نے بدعہد بنایا اور کسی نے غماز غیبت اور
 بہتان، کمر اور افزا طعن اور تشنیع، گالی اور دشنام، پھلکڑ اور ضلع جُلت اور بھتیجی۔ غرض
 دنیا بھر کے عیب اُن میں نکلے۔ اور وہ اُن سب کے سزاوار ٹھہرے۔ لے زبان! یاد رکھ۔

ہم تیرا کہنا نہ میں گے اور تیرے قابو میں ہرگز نہ آئیں گے۔ ہم تیری ڈور ڈھیلی نہ چھوڑیں گے اور تجھے مطلق العنان نہ بنائیں گے ہم جان کھلیں گے پر تجھ سے جھوٹ نہ بلوائیں گے۔ ہم سر کے بدلے ناک نہ کٹوائیں گے۔

اے زبان ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا جب اپنے آقا کو دیکھ کر محبت کے جوش میں آتا ہے تو بے اختیار ہنسنے لگتا ہے اور کتا جب پیار کے مارے بیتاب ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے سبحان اللہ! وہ آدم کے جانور اور ان کا ظاہر و باطن یکساں۔ ہم نام کے آدمی اور ہمارے دل میں ”نہیں“ اور زبان پر ”ہاں“۔

اے آدمی! اگر ہم کو خست گفتمار ہے تو زبانِ راست گفتمار ہے اور اگر دل پر تجھ کو اختیار ہو تو زبان پر ہم کو خست میار ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلانیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں۔ آمین۔

۲۱۔ سرسید کی مذہبی خدمات

(المصطفیٰ اینگلو اورینٹل کالج میگزین علیگڑھ جلد ۱۰ نمبر ۵، مئی ۱۸۹۷ء از صفحہ ۱۳۶)

سرسید کی لائف میں منجملہ اُن مختلف حیثیتوں کے جو اُن کی ذات میں جمع تھیں سب سے زیادہ اہم بالشان اور سب سے زیادہ کامیاب کے قابل بلکہ اُن کی تمام لائف کی جان مذہبی حیثیت ہے۔ جس پر اُن کی لائف میں جو عنقریب شائع ہونے والی ہے۔ ہر ایک پہلو سے نظر ڈالی گئی ہے اور متعدد ابواب میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں نہایت اختصار کے ساتھ ہمیں صرف تین امور پر بحث کرنی منظور ہے :-

جو کچھ گذشتہ چالیس برس میں سرسید نے مذہب کے متعلق لکھا اس کے لکھنے کا منشا کیا تھا؟
یہ لٹریچر مسلمانوں کی مذہبی تصنیفات میں کیا درجہ رکھتا ہے؟

ان تصنیفات سے اسلام یا مسلمانوں کے حق میں کیا نتیجے مترتب ہوئے؟

سرسید کا خیبر اُس شہر کی خاک سے ہوا تھا جو کبھی ہندوستان میں اسلام کا مرکز اور مسلمانوں کا بلحا و ماوی تھا اور جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا کہ وہ ملی کے مسلمانوں کے پاس کوئی چیز جس پر وہ فخر کر سکیں، دین اسلام کے سوا باقی نہ رہی تھی۔ اور اس لئے وہاں کے شریف مسلمان خاندان مذہب کو زیادہ مضبوط پکڑتے تھے۔ خصوصاً سرسید کا خاندان اس بات میں کسی قدر متسیار رکھتا تھا۔ اُس کو ایسے تین مقدس گھرانوں سے قوی تعلق تھا جو نہ صرف دلی میں بلکہ ہندوستان کے دور دراز حصوں میں مذہبی تقدار و پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اُن کے باپ کی نخیال خواجہ میر دُور کے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی۔ خود سرسید کی نخیال کے

(۱) خواجہ میر درد۔ خواجہ میر ناصر کے بیٹے اور شاہ گلشن کے مریدوں میں سے تھے۔ سلوک و تصوف (باقی)

تمام زن و مرد شاہ عبدالعزیزؒ کے خاندان سے عقیدت رکھتے تھے اور اُن کے باپ سید مستقیؒ شاہ غلام علیؒ صاحب کے نہایت مقرب اور مخصوص ارادتمندوں میں سے تھے۔ شاہ صاحب اُن کو اپنا فرزند اور اُن کی اولاد کو اپنے پوتا پوتی سمجھتے تھے۔ سرسید کی والدہ جن کی آغوش تربیت میں انھوں نے نشوونما پائی تھی نہایت نیک اور شاہ غلام علی صاحبؒ کی مرید تھیں اور اُن کے خاندان کے چھوٹے بڑے عموماً فرائض مذہبی کے پابند تھے۔ پس سرسید نے آنکھ کھول کر اپنے دائیں بائیں مذہب ہی کا جلوہ دیکھا تھا اور چونکہ اُن کے خاندان کو ایسے گھرانوں سے جو جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے ارادتمندانہ تعلق تھا اور اُن کے گھر میں ہر ایک کام ان بزرگوں کی ہدایت و ارشاد کے موافق ہوتا تھا اس لئے اُن کا گھر بہت سی ایسی جاہلانہ رسموں اور بیہودہ اوبام اور لغو عقائد سے پاک تھا جن میں اکثر جاہل مسلمانوں کے خاندان گرفتار ہوتے ہیں۔ گویا سرسید کو ہوش سنبھلتے ہی اسلام کا وہ نقشہ نظر پڑا تھا جو عامیانہ خیالات اور جاہلانہ رسوم اور بدعات کے میل کھیل سے بالکل صاف تھا۔ پھر حنن اتفاق سے چند ایسے اسباب جمع ہو گئے کہ ان کو مولانا اسماعیلؒ شہید کی تصنیفات

(نوٹ بسلسلہ گذشتہ) میں آپ کی بہت سی تھانیں قابل دید ہیں۔ تصوفانہ رنگ کے اردو فارسی اشعار بھی خود کہتے تھے۔ اردو شعرا میں بہت بڑا پایہ رکھتے تھے۔ تمام عمر دہلی سے قدم باہر نہیں نکالا۔ نہایت متوکل، قانع اور بے پرواہ بزرگ تھے۔ ۱۳۱۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۶ سال کی عمر پاکر ۱۲۹۹ھ میں وفات پائی۔

(۱) مولانا اسماعیل شہیدؒ حضرت شاہ عبدالغنیؒ کے فرزند اور حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ نہایت ذہین و طباع، عالم و فاضل بزرگ اور خاندان کا فخر تھے۔ تبلیغ اسلام کا خاص جوش رکھتے تھے۔ آپ نے فقہ اور روشِ شرک و بدعت میں بہت سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ۱۲۰۱ھ ربیع الثانی ۱۲۹۳ھ ۱۰۴۹ھ کو پیدا ہوئے۔ اور مولانا سید احمد بریلویؒ اپنے پیر کی زیر قیادت سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے بالاکوٹ کے قریب ذی قعدہ ۱۲۹۶ھ مطابق مئی ۱۸۷۸ء میں شہید ہوئے۔

سے جن میں آزادی کی روح موجود تھی، زیادہ لچکپی ہو گئی اور اس طرح وہ تقلید کی بندشوں سے رفتہ رفتہ آزاد ہوتے گئے۔ مگر غدر کے زمانے تک اُن کے مذہبی خیالات میں کوئی بڑا انقلاب واقع نہیں ہوا۔ وہ اُسی شرک و بدعت اور تقلید و عدم تقلید وغیرہ کے جھگڑوں میں الجھے رہے اور اسی لئے اُن کی وہ مذہبی تصنیفات جو غدر سے پہلے کی ہیں چن داں امتیاز نہیں رکھتیں۔

ایک ہندی دوسے میں علمی بحث و مباحثے کو گڑبڑوں کے کھیل سے اور خدا کی معرفت کو یہاں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی جب انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو جس طرح لڑکیاں بیاہ کا لطف اٹھانے کے بعد گڑبڑوں کے کھیل کو محض فضول سمجھنے لگتی ہیں اسی طرح آدمی خدا کی معرفت کا مزہ پا کر علمی قیل و قال اور مذہبی بحث و جدال کو بالاسے طاق رکھ دیتا ہے۔ غدر کے بعد سرسید کا بھی یہی حال ہوا۔ مسلمانوں کی ہمدردی نے مذہبی تحقیقات کا جو مفید پہلو ان کو بچھایا تھا اور جلالت اس کاوش اور خلش میں ان کو حاصل ہوئی تھی اُس کے آگے ان کو اپنے پہلے مذہبی خیالات بچوں کا کھیل معلوم ہونے لگے۔

مسلمان مذہبی تعصبات میں سخت بدنام تھے اور انھیں تعصبات کی بدولت غدر کے بعد اُن کی پولیکل حالت کو سخت صدمہ پہنچا تھا اور آئندہ اس سے بھی سخت تر آفتوں کا سامنا نظر آتا تھا۔ سرسید کو جس طرح اسلام کے دینِ برحق ہونے کا یقین تھا اسی طرح اس بات کا بھی یقین تھا کہ سچا دین انسان کے حق میں خدا کی رحمت ہونا چاہئے اس لئے انھوں نے سمجھا کہ اسلام ہرگز ایسے تعصبات کی تعلیم نہیں دے سکتا جن کی بدولت ہندوستان کی چھ کر وڑ مخلوق طرح طرح کی آفات و حوادث کا نشانہ بن رہی ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ اسلام کو خدا کی رحمت سمجھا جائے وہ انسان کے حق میں سخت ترین عذاب الہی ہوگا۔

۱۔ مسلمانوں کی پولیکل مشکلات

اگرچہ گذشتہ زمانوں میں اسلام کو جس قسم کی مشکلات پیش آئیں علمائے اسلام نے اُن کو بخوبی حل کیا اور اپنے فرائض کا حق پورے طور پر ادا کر گئے مگر مشکل اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں

کو درپیش تھی چونکہ وہ کبھی اُن کے زمانے میں پیش نہیں آئی تھی اس لئے اُن کو اُس کے حل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ایک ہزار برس سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں کو کسی غیر قوم کی عیالیا ہونے کا ہمت ہی کم اتفاق ہوا تھا۔ وہ ایک آدھ سنتی صورت کے سوا ہمیشہ جہاں کہیں رہے حکمران رہے اور غیر قومیں ان کی محکوم رہیں۔ اس لئے جو برتاؤ مسلمانوں کو اصول اسلام کے موافق کسی غیر قوم کے محکوم ہونے کی حالت میں اُس قوم کے ساتھ رکھنا چاہیے اُس کی طرف کبھی کسی کی توجہ مبذول نہیں ہوئی۔

حالانکہ اسلام نے بادشاہ کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور رعیت کے فرائض اُس کی حالت کے موافق اور اسی طرح ہر طبقے کے مصالح معاش جدا جدا بیان کر دئے تھے مگر چونکہ مسلمان کبھی (الاشارۃ) کسی کی رعیت بن کر نہیں رہے تھے اس لئے رعیت ہونے کی حالت میں بھی وہ رعیت کے فرائض سے بے خبر رہے۔ انھوں نے اقبال کے دور دورہ میں ہمیشہ زمانے کو اپنے ساتھ موافق دیکھا تھا، اس لئے ادبار کی حالت میں بھی وہ اسی بات کے ترویج رہے کہ زمانہ اب بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہم کو زمانے کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱) اس سے مراد تاتاریوں کی سلطنت جو ایک مدت تک ایران و ترکستان اور دیگر ممالک میں مسلمانوں پر حکمران رہے لیکن آغاز تہذیب میں جبکہ چنگیز خاں نے خرمج کیا، تاتاریوں اور مسلمانوں کے تعلقات ہرگز ایسے نہ تھے جیسے بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں۔ چنگیز خاں کہتا تھا کہ خدا نے مجھ کو مسلمانوں کے غارت کرنے کے لئے پیدا کیا ہے اور مسلمان اس کو فی الواقع اپنے حق میں غضب آہی جانتے تھے۔ مگر آخر تاتاریوں کی سلطنت کی باگ مسلمانوں کے ہاتھ میں آگئی تھی جس کو وہ ایک اسلامی سلطنت سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ تین چار پشت کے بعد خود بادشاہ مسلمان ہو گیا اور اخیر تک وہ ایک اسلامی سلطنت ہی پس اول میں سبب غارت عداوت کے اور آخر میں سبب کمال رسوخ کے وہ تعلقات پیدا ہی نہیں ہوئے جو بادشاہ اور رعیت میں ہونے چاہئیں اور اس لئے مسلمان ایک غیر قوم کی حکومت میں بھی فرائض رعیت سے بے خبر رہے۔

۲۔ مسلمانوں کی مذہبی مشکلات

یہ مشکلات تو مسلمانوں کی پُوئیکل حالت سے علاقہ رکھتی تھیں مگر ان کے سوا دوسرے نہایت سخت و خطرناک مشکلیں خاص کر مذہب اسلام کو اس وقت اور درپیش تھیں۔

اولاً عیسائی مشنری (مبلغ) جو تمام دنیا میں دین مسیحی کی اشاعت میں سرگرم ہیں اور برٹش انڈیا میں اُس کے پھیلانے کو اپنا قدرتی حق سمجھتے ہیں، ان کا دانت ہندوستان کی قوموں میں سب سے زیادہ مسلمانوں پر تھا۔ اگرچہ غدر سے پہلے اکثر مسلمان عالموں نے اُن کے مقابلے میں اپنے قدیم طریقہ مناظرہ کے موافق عمدہ عمدہ کتابیں لکھی تھیں اور بعض نے اُن سے زبانی مناظرے بھی کئے تھے جن سے بلاشبہ مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا اور وہ عیسائیوں کا شکار ہونے سے بچ گئے لیکن غدر کے بعد مشنریوں نے مناظرہ کا قدیم طریقہ بالکل بدل دیا تھا اور جس قسم کے اعتراض انھوں نے اب اسلام اور داعی اسلام پر کرنے شروع کئے تھے اُن کی تردید کے لئے مسلمانوں کو بھی مناظرے کا نیا طریقہ اختیار کرنا ضرور تھا۔ کیونکہ جس طرح آج کل کی نوایجا و بدوقوں کے سامنے پرانی توڑے دار بدوقیں کچھ کام نہیں کر سکتیں اسی طرح مشنریوں کے نئے طریقہ مناظرہ سے ہمارے قدیم طرز کے مناظرہ کا عہدہ برآ ہونا دشوار تھا چنانچہ سر ولیم میوئر کی لائف آف محمد جواد جلدوں میں لکھی گئی تھی اس کی نسبت عیسائیوں میں مشہور تھا کہ کوئی کتاب اسلام کی جڑ کاٹنے والی عیسائی دنیا میں ایسی نہیں لکھی گئی جیسی یہ ہے۔ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے حق میں مشنریوں کا نیا طریقہ نکتہ چینی حد سے زیادہ خطرناک تھا اور اس لئے ضرور تھا کہ مسلمان بھی اسلام کی طرف سے مدافعت کا نیا طریقہ اختیار کریں۔

دوسری شکل جو اسلام کے حق میں پہلی شکل سے بہت زیادہ خطرناک تھی وہ یہ تھی کہ انگریزی تعلیم جس سے ہندوستانیوں کو کسی طرح مفرقہ تھا روز بروز ہندوستان میں پھیلنا لگتی

تھی اور غدر کے بعد اُس کی ترقی کی رفتار نہایت تیز ہو گئی تھی۔ اگرچہ غدر سے پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کچھ اشاعت نہیں ہوئی تھی لیکن غدر کے بعد اس کے بغیر مسلمانوں کا انہماک اور ہندوستان میں غربت سے رہنا محال ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ سرسید کو خود اُن میں تعلیم پھیلانی پڑی حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں مشنریوں کی پریچنگ (تبلیغ مذہب) سے زیادہ اندیشہ ناک تھے۔ یورپ میں جو سخت صدمہ علوم جدید کی تعلیم سے دین عیسوی کو پہنچا تھا وہی صدمہ اُن کی اشاعت سے ہندوستان میں اسلام کو پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ اور اس مشکل کا اس طرح مقابلہ کرنا کہ مغربی تعلیم مسلمانوں میں جاری نہ ہونے دی جائے اول تو مسلمانوں کی طاقت سے باہر تھا کیونکہ وہ جس طرح ہندوستان میں روز بروز پھیلی جاتی تھی اسی طرح تمام دنیا میں، یہاں تک کہ ممالک اسلامیہ یعنی ٹرکی، مصر اور ایران وغیرہ میں بھی عام ہوتی جاتی تھی۔ دوسرے مغربی علوم کی تعلیم کو اس خوف سے کہ مبادا مذہب اسلام کو اُن سے صدمہ پہنچے، روکنا اور اُن کے اندامیں کو کشش کرنا گویا اس بات کو تسلیم کر لینا تھا کہ اسلام علوم جدیدہ کی روشنی کے آگے نہیں ٹھہر سکتا اور مثل دیگر مذاہب کے اسلام بھی سائنس کے حلقے کی تاب نہیں لاسکتا۔

یہ تمام مشکلات ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کو درپیش تھیں اور چھ کرور مسلمانوں میں صرف ایک سید احمد خاں ان تمام مشکلوں کا سمجھنے والا، اُن کے انجام کا سوچنے والا اور اُن کا مقابلہ کرنے والا تھا۔

ہمارے علم النبوت علماء کو اول تو ان مشکلات کا احساس ہونا ہی دشوار تھا، اور اگر بالفرض انکو احساس بھی ہوتا تو ان مشکلات کا مذاکرہ اُنکے احاطہ قدرت سے خارج تھا کیونکہ تقلید کی بدولت اُن میں اس بات کی قابلیت باقی نہیں رہی تھی کہ اگر مذہب کے متعلق کوئی ایسی نئی شکل پیش آئے جو اگلے علماء کو پیش نہیں آئی اور جہاں حل انکی کتابوں میں صراحتہ موجود نہ ہو تو اس کے حل کرنے میں اپنی سمجھ بوجھ کو کام لے سکیں اور اس علاج خوقرآن و حدیث میں جو بنیات کے اہلی مخرج ہیں تلاش کر سکیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مذہبی مشکلات کے حل کرنے والی صرف فقہ اور تفسیر اور علمائے سلف کی کتابیں ہیں۔ قرآن محض تلاوت کے لہو

حدیث محض مندی لینے کے لئے، عقل انسانی، امورات مذہبی میں محض معطل و بیکار رہنے کے لئے ہے اور بس۔

جو مشکلات اسلام اور مسلمانوں کو اس وقت درپیش تھیں اُن کے مقابلے کے لئے کسی عالمِ تنجیر کی ضرورت نہ تھی بلکہ ایک ایسے معمولی استعداد کے آدمی کی ضرورت تھی جو صاحبِ عقل سلیم ہو، قدیم طریقہ تعلیم کا منتر اُس پر کارگر نہ ہوا ہو، دنیا کے حالات سے باخبر ہو، علوم جدیدہ کی طاقت سے واقف ہو، تقلید کی بندش سے آزاد ہو، لومۃ لائم سے خائف ہو، اسلام اور مسلمانوں کا حقیقی خیر خواہ اور جاں نثار ہو۔

سمر ستید نے غدر کے زمانے سے لے کر اخیر دم تک ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا۔ انھوں نے دلائل عقلیہ سے، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، ممالک اسلامیہ کے موجودہ علمبرآمد سے بیشمار ثبوت اس بات کے دئے کہ عیسائیوں کے ساتھ سچے دل سے دوستی کا برتاؤ کرنا، اُن کے ساتھ دوستانہ میل جول رکھنا، ان کے کھانوں اور دعوتوں میں شریک ہونا، مصالحِ دنیوی میں اُن کی پیروی کرنا، اُن کی زبان اور اُن کے علوم سیکھنا، اُن کے اُڑے وقت میں کام آنا، اُن کے مصائب میں اُن کے ساتھ ہمدردی کرنا، عین اسلام کی تعلیم کا مقتضا ہے اور جس طرح قرآن کی رُو سے کوئی قوم عیسائیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی دوست نہیں ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی اُن کا خالص و مخلص دوست ہونا ضرور ہے۔

”انھوں نے پرزور مذہبی دلائل سے ثابت کیا کہ انگریزی حکومت میں رہ کر مسلمانوں کا مذہبی فرض ہے کہ سلطنت کی اطاعت خیر خواہی اور وفاداری میں ثابت قدم رہیں اور جب کبھی سلطنت کو کوئی مشکل پیش آئے تو جان و مال سے اُس کا ساتھ دیں۔ غرض اُن کو طرح طرح سے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ یقین دلایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا عزت و آبرو سے رہنا اُسی حالت میں ممکن ہے جبکہ وہ برٹش گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ بن کر رہیں۔“

سرسید کی تعلیم کا اثر

(قومی نفرت اور مذہبی تعصب دور ہو گیا)

اس باب میں جو کچھ سرسید نے لکھا اگرچہ وہ ایک آؤذبات کے سوا بالکل اصول اسلام کے مطابق تھا لیکن چونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں شامل تھیں جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلے کبھی دیکھی یا سنی نہ تھیں اور مذہبی تعصبات کے ساتھ قومی تعصب بھی شامل تھا اور جس شخص کی زبان یا قلم سر وہ باتیں نکلتی تھیں وہ ایک دنیا دار آدمی سرکار انگریزی کا ملازم اور مذہبی تقدس کے لباس سے معز تھا اس لئے ایک مدت تک مخالفتیں ہوتی رہیں مگر آخر کار ہندوستان کے تمام مجتہد مسلمانوں کو سرسید کی نصیحتیں تسلیم کرنی پڑیں اور اُن پر عمل کرنا پڑا۔

جو مسلمان مذہبی خیالات کے سبب انگریزی تعلیم سے نفرت کرتے تھے اُن کے خیالات بدل گئے یہاں تک کہ جن مولویوں نے مدرستہ العلوم کے قائم کرنے پر سرسید کے اور کفر کے فتوے لکھے تھے اُن میں سے بعض کی اولاد کو خود انگریزی تعلیم پاتے ہوئے دیکھا گیا۔

ترکی لباس جو انگریزی لباس سے بہت مشابہ تھا اور اس لئے مسلمان اُس کے سایہ چھڑکتے تھے وہ مسلمان نوجوانوں میں عموماً پھیل گیا۔

ہزاروں آدمی میز کرسی پر بچھری، کانٹے سے کھانے لگے اور لاکھوں اس کو جائز اور مباح سمجھنے لگے۔

جو لوگ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے پر سخت معترض تھے وہ فخریہ اُن کی دعوتیں کرنے لگے اور اُن کے ہاں دعوتوں میں جانے لگے اور اُن کے ساتھ انھیں کے ہاں کا ذبیحہ اور انھیں کے باورچیخانہ کا پکا ہوا ایک میز پر بیٹھ کر کھانے لگے۔

تعلیم کے لئے اولاد کو ولایت بھیجنے لگے جو وہاں جا کر انگریزوں کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتے

ہیں۔

علی گڑھ محمدن کالج جہاں مسلمان طلبہ اپنے یورپین استادوں کے ساتھ بالکل اُسی طریقے

سے معاشرت رکھتے ہیں جیسے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، وہاں کوئی مسلمان اپنی اولاد کے بھینچے میں پس پوشی نہیں کرتا۔ الاما اشار اللہ۔

اسی قسم کی اور بہت سی سوشل تبدیلیاں جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں سرسید کی مذہبی تحریروں سے ظہور میں آئی ہیں ایسی صاف اور صریح ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔
۱۔ سرسید کے پولیٹیکل کارنلے

اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل خیالات پر سرسید کی تحریروں نے کیا اثر کیا ہے؟ اگرچہ اکثر مذہبی مسائل میں لاکھوں مسلمان اب تک سرسید کے سخت مخالف رہے ہیں مگر جو کچھ انھوں نے گورنمنٹ اور رعیت کے تعلقات کی نسبت مذہب اسلام کی رو سے لکھا ہے اس کو ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے اور گو سرسید کو مسلمانوں نے اپنا مذہبی پیشوا نہیں مانا، لیکن شاید ہندوستان میں ایسا ایک مسلمان بھی نہ ہوگا جس کو ان کے قومی پولیٹیکل لیڈر ہونے میں کچھ تامل ہو۔ اس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو درحقیقت کہنی باغیانہ یا خلاف قانون مجمع نہ تھا مگر مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت کے لحاظ سے ان کا اس میں شریک ہونا سرسید کے نزدیک خلاف مصلحت تھا، جس وقت سرسید نے اس کی مخالفت کی اور مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے سے روکا تو یہ استثنائے معدومے چند تمام ہندوستان کے مسلمان کیا سنی اور کیا شیعہ کیا وہابی اور کیا غیر وہابی، کیا پڑھے لکھے اور کیا ان پڑھ، کیا وہ لوگ جو سرسید کی پارٹی میں گئے جاتے تھے اور کیا وہ جماعت کثیر جو ہر بات میں ان کی مخالفت کرتی تھی، سب نے بالاتفاق نیشنل کانگریس سے ہمیشہ کے لئے صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ سید احمد خاں کے نزدیک ان کا شریک ہونا مناسب نہ تھا اور لاکھوں مسلمانوں نے ان کا غدوں پر آنکھیں بند کر کے دستخط کر دئے جو میٹر یا ٹک ایسوسی ایشن نے اس بات کے ظاہر کرنے کو ولایت بھیجے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔

سب سے زیادہ وفاداری اور لائٹی (وفاداری) کی مستحکم بنیاد جو سرسید کی مذہبی تحریروں

نے مسلمانوں میں قائم کی ہے وہ انگریزی تعلیم کی مراحتوں کو دور کر کے اُن کو عام طور پر اُس کی طرف متوجہ کرنا اور خاص کر اُن کی تعلیم کے لئے محمد بن کالج کا قائم کرنا ہے جس کی وجہ سے نہایت وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جس قدر اعلیٰ تعلیم مسلمانوں میں زیادہ پھیلتی جائے گی اسی قدر وہ تاجِ برطانیہ کے زیادہ وفادار اور گورنمنٹ کے زیادہ معتمد علیہ بنتے جائیں گے۔

یہاں تک ہم نے ایک نہایت مختصر بیان اُن نتائج کا کیا ہے جو سرسید کی اُن تحریروں سے پیدا ہوئے جو انھوں نے مسلمانوں کی مذہبی غلط فہمیوں کی اصلاح کے لئے وقتاً فوقتاً شائع کیں۔ مگر اُن کے سوا جو کچھ انھوں نے حکمران قوم کے اُن شکوک و شبہات کے رفع کرنے کے لئے جو غدر کے بعد اسلام کے بعض مذہبی مسائل کی نسبت اُن میں عوام پھیل گئے تھے اور جن سے مسلمانوں کی پولیسک حالت نہایت نازک ہو گئی تھی، گذشتہ چالیس برس میں لکھا وہ بھی ایک دفتر طویل الذیل ہے، جس میں متعدد کتابیں اور رسالے اور بے شمار آرٹیکل شامل ہیں۔ اگرچہ ان تمام تحریروں میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کا شریعتِ اسلامیہ میں کافی ثبوت موجود ہو مگر جس ربط اور تفصیل کے ساتھ اور جس خوبی و صفائی سے سرسید نے ان مضامین کو بیان کیا ہے نہ اس صدی میں اور نہ گذشتہ اسلامی صدیوں میں (شاید اس وجہ سے کہ پہلے کبھی اُن کی ضرورت پیش نہیں آئی) کسی مسلمان عالم نے نہیں لکھا۔

ان تحریروں کا مفصل حال اور جزائر انھوں نے حکمران قوم کے دل پر کیا اس کو سرسید کی تصف میں جو عنقریب چھپنے والی ہے دیکھنا چاہئے۔ یہاں صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ سرسید کی ان تحریروں سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے انگریزوں کی بہت کچھ غلط فہمیاں جو اُن کو مسلکِ جہاد و بابیوں کے اصول اور بعض دیگر مسائل کی نسبت تھیں، رفع ہو گئی ہیں۔

سرسید ہی کی تحریر کا یہ اثر تھا کہ جس وقت ڈاکٹر ٹرنہیٹر کی اُس کتاب پر جو انھوں نے غدر سے دس بارہ برس بعد مسلمانوں اور خاص کر وہابیوں کے برخلاف لکھی تھی سرسید کا ریویو ^{ستان} ^{نندو} اور انگلستان میں شائع ہوا تھا تو تمام انگریز جن کو ڈاکٹر موصوف کی کتاب نے مسلمانوں پر نہایت

برافروختہ کر رکھا تھا، سب کے خیالات بالکل بدل گئے اور ڈاکٹر ٹرنٹر جیسے مشہور اور نامور مصنف پر اعتراضوں کی بوجھار پڑنے لگی۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے ایک اینگلو انڈین اخبار نے ان کی نسبت صاف لکھ دیا کہ ”اصلی واقعات کے تحت ہونے کی ناموری اُن کے (یعنی ڈاکٹر ٹرنٹر کے) ہاتھ سے ایسی گئی ہے کہ پھر کبھی اُن کو میسر ہونے والی نہیں ہے“ اور ایک جلیل القدر حاکم نے جو غالباً سر ولیم میو تھے وہابیوں کی نسبت جن کی صفائی کے لئے سرسید نے ریویو لکھا تھا، یہ ریمارک کیا کہ ”وہابی وہ ہے جو خالص خدا کی عبادت کرتا ہو، موحد ہو اور اس کا اسلام ہو“ نفسانی اور بدعت کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریبِ سلطنت کی فکر میں رہتا ہے اور چپکے چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدار اور بغاوت کی تحریک کرتا ہے محض تہمت ہے۔“ سر ایلفرڈ لائل اپنے ایک اُسے (مضمون) میں جو سرسید کے ریویو کے بعد تھیا لو جکل ریویو میں شائع ہوا تھا، ڈاکٹر ٹرنٹر کی کتاب پر ریمارک کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”اس مصنف کو مبلنے کا جن بے اوقات نہایت پریشان کرتا ہے اور بہتر موتا اگر اس جن کو وہ اتار دیتا“ ہم نے سنا ہے کہ کئی برس پہلے سے جو بنگال میں وہابیوں کی گرفتاری برابر جاری تھی سرسید کا ریویو نکلنے کے بعد پھر کوئی وہابی گرفتار نہیں کیا گیا۔

انھیں دونوں میں تہذیبِ الاخلاق کے مذہبی مضامین دیکھ کر سرسید کے ایک انگریز دوست نے اُن کو لکھا تھا کہ ”تہذیبِ الاخلاق نے ثابت کر دیا کہ اسلام ایسا تنگ و تاریک رستہ نہیں ہے جیسا کہ خیال کیا جاتا تھا“

سب سے پہلے جبکہ غدر کو دوسری تین برس گزرے تھے سرسید کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لئے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں مصالحت کرائی جائے اور دونوں قوموں کے مذہبی تعصبات اور مذہبی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، ایک ایسے عظیم الشان کام کا خیال آیا تھا جس کا اُن سے پہلے تیرہ سو برس میں کسی مسلمان کو خیال نہیں آیا۔ انھوں نے نہایت متعدی اور سرگرمی کے ساتھ بائبل کی تفسیر اہل اسلام کے اصول

کے موافق لکھنی شروع کی تھی جس کی صرف دو جلدیں چھپنے پائی تھیں کہ مالی مشکلات کے سبب اس ارادے سے دست بردار ہونا پڑا۔

اس تفسیر کی نسبت فرانس کا مشہور اوٹیلیٹ (مشرق) مسٹر گارسن ڈمی ٹاسی پروفیسر اردو لٹریچر اپنے ایک لکچر میں لکھا ہے کہ :-

”میں اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کتاب ایسی زبان میں لکھی گئی ہے جس کا سکھانا میرا فرض ہے کیونکہ مجھے کو یقین ہے کہ یہ پہلا ہی موقع ہے کہ کسی مسلمان نے نہ صرف اردو میں بلکہ ایشیا کی کسی زبان میں اس قسم کے مضمون پر ایسی سیدھا اور مکمل بحث کی ہو۔ یہ کتاب اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھی گئی تھی تاکہ ہندوستان کے مسلمان اور یورپ کے عیسائی دونوں اس کے مضامین سے مطلع ہوں اور اس کے نئے پختہ ہندوستان کے یورپ میں زیادہ شائع ہوئے تھے

غالباً اسی کتاب کا یہ نتیجہ ہے کہ ٹرکی اور مصر وغیرہ کے کئی عیسائی عالموں نے جیسا کہ سرسید کی لائف میں مفصل بیان کیا گیا ہے اسلام اور کرسچنٹی (عیسائیت) میں اتحاد اور محبت پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ جس طرح سرسید نے اپنی تفسیر میں دعویٰ کیا ہے کہ تثلیث کا مسئلہ انجیل کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا اسی طرح مصر کے ایک عیسائی عالم نے جو اخبار شہادۃ الحق کا ایڈیٹر ہے انہی کتاب وحدۃ الادیان و وحدۃ الایمان فی التورۃ والانجیل والقرآن میں لکھا ہے کہ تثلیث کا مسئلہ بائبل میں کہیں نہیں ہے۔ اس لئے عیسائیوں کی مٹ مٹتی

(۱) ڈمی ٹاسی مشائخ میں فرانس میں پیدا ہوا اور وہیں مشائخ میں وفات پائی۔ اکثر یورپین زبانوں کے علماء عبرانی، سریانی، اکلدانی، سامری، عبرانی اور فارسی زبانوں کا ماہر تھا۔ اردو زبان کا پروفیسر تھا۔ اردو مصنفین اور شعرا کا بہت بڑا تذکرہ تین جلدوں میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی کتابیں اردو زبان اور اس کے قواعد پر تصنیف کی ہیں، اردو کے محسنوں میں سے ہے۔

ہے کہ قرآن کے عمدہ عقیدہ توحید کو نہ مانیں۔

۲۔ سرسید کی مذہبی خدمات

اب ہم نہایت مختصر ذکر سرسید کی اُس غیر معمولی سرگرمی اور عجیب و غریب لیاقت کا کرتے ہیں جو دین اسلام کی حمایت میں بحیثیت اس کے دین بھتی ہونے کے اخیر دم تک اُن سے ظاہر ہوتی رہی ہے اور جس کی رو سے ٹھیک طور پر اُن کو اسلام کے جدید علم کلام کا موجد اور سائنس اور مذہب میں دائمی صلح کی بنیاد ڈالنے والا کہا جاسکتا ہے۔

جو کچھ سرسید نے اسلام کی حمایت میں بمقابلہ عیسائیوں کے لکھا ہے اس میں سب سے زیادہ لحاظ کے قابل وہ بارہ دستے یا خطبے ہیں جو انھوں نے سرو لیم میسور کی کتاب لائف آف محمدؐ کی پہلی جلد کے جواب میں لکھے ہیں اور جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپ گئے ہیں۔ لیکن جو شخص اس کتاب کی اصل خوبی اور مصنف کی لیاقت سے پوری پوری واقفیت حاصل کرنی چاہے اُس کو چاہئے کہ اردو ڈکشن کا مطالعہ کرے۔ کیونکہ انگریزی ڈکشن و حقیقت اردو ڈکشن کا خلاصہ ہے جس میں بہت سی باتیں بہ نسبت اردو ڈکشن کے نہایت اختصار کے ساتھ بیان ہوئی ہیں، چونکہ اس کتاب کا لکھنا سرسید کی مذہبی خدمات میں ایک جلیل القدر خدمت ہو اور اُس کا بیان بہت طولانی ہے جس کی اس مضمون میں گنجائش نہیں ہے اس لئے ہم اس موقع پر اُس کی نسبت زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کیونکہ سرسید کی لائف میں اُس کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا چاہئے کہ سرسید سے پہلے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے کبھی کسی مسلمان نے مثل خطبات احمدیہ کے کوئی ایسی کتاب جس میں اسلام کی خوبیاں ظاہر کی گئی ہوں یا اُس کے مخالفوں کے اعتراضات کے جوابات دئے گئے ہوں اُن قوموں کے ملک میں جا کر جن کو مسلمان گمراہ سمجھتے ہیں اور جن پر اسلام کا عرض کرنا پتا فرض جانتے ہیں، انھیں قوموں کی زبان میں لکھ کر شائع نہیں کی۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم ریلورنڈر ہموپرنے جو ایک نلمنے میں لاہور ڈیوٹی کلج کے پرنس تھے میرے ایک مسلمان دوست سے کہا تھا۔

”خطبات احمدیہ لکھنے سے سید احمد خاں نے اسلام کی ایک ایسی خدمت کی ہے جو

تیرہ سو برس میں کسی مسلمان سے بن نہیں آئی“

اگرچہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اب تک اس کتاب کی کچھ قدر نہیں کی بلکہ معدودے چند کے سوا اس کو کسی مسلمان نے دیکھا بھی نہیں، مگر امید ہے کہ جب وہ ان ضرورتوں کو سمجھیں گے جو مسلمانوں اور اسلام کو فی زمانہ درپیش ہیں اور جن کو سید احمد خاں کے سوا بہت ہی کم آدمیوں نے اب تک سمجھا ہے تو اس کی صرف قدر ہی نہیں کریں گے بلکہ فخر کریں گے کہ اُس کا لکھنے والا ایک ہندوستان کا مسلمان تھا۔ جس زمانے میں سرسید لندن میں یہ کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ترکی کے ایک مسلمان عالم سے وہاں اُن کی ملاقات ہوئی تھی سرسید نے اپنی کتاب کے چند مقالات اس کو سنائے تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ بار بار سرسید کے ہاتھ چومتا تھا اور بچھا جاتا تھا۔

کرنل گریم سرسید کی لائف میں اسی خطبات احمدیہ کی نسبت لکھتے ہیں :-

”جو لوگ دینی انگریز، مذہبی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں اُن کو چاہئے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ دین محمدی فی زمانہ انگریزوں کے نزدیک بالکل ایک غیر معقول اور سخت تہم دین ہے اور وہ اس کو ایک روحانی آفت خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ اس صدی کے شروع میں بونا پارٹ کو ایک جسمانی آفت خیال کرتے تھے۔ وہ (یعنی اسلام) عموماً ایک تلوار کا مذہب خیال کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز تعصب مخالف اور تشدد کی اُس میں خیال کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ناظرین کتاب جو اس غلطی میں مبتلا ہیں جب سید احمد خاں کی اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دوسرے خیالات لیکر اٹھیں گے۔ ہمارے مصنف (یعنی سید احمد خاں) نے اپنے دلی دوست سرولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کی تحریروں کی مخالفت کی ہے اور خوب برچھیاں توڑی ہیں اور میں خیال کرتا ہوں کہ بے تعصب اور دقیقہ منج ناظرین کتاب بہت سی باتوں میں سرولیم میور کے خلاف فیصلہ دینے میں اتفاق کریں گے۔“

انگلستان کے اخبار انکو اتر میں جبکہ خطبات احمدیہ وہاں شائع ہوئی ایک مبسوط ریویو (جس کا خلاصہ سرسید کی لائف میں درج کیا گیا ہے) کسی آزاد خیال انگریز نے اس کتاب پر لکھا تھا، جس میں توقع سے بہت زیادہ اُس کی تعریف کی گئی اور بڑے بڑے اہم سائل میں سرسید کے جوابوں کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا بلکہ اُن کی حد سے زیادہ داد دی تھی اور سرسید کو میونسپل ڈاکٹر اسپرنگر کے مقابلہ میں سرسید کی کامیابی کا اعتراف کیا تھا۔ اس سے بہتر ایک ایسی کتاب کے حق میں جو عیسائیوں کے مقابلے میں لکھی گئی ہو اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ خود عیسائی قوم کے متعدد ممبروں نے اُس کی نسبت ایسی عمدہ رائے ظاہر کی ہے۔

اس کتاب میں چند جزوی اختلافات کے سوا جن کا ایک محقق مصنف کی کتاب میں ہونا لازمی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جمہورِ اہل اسلام کے خلاف ہو اور امید ہے کہ جس قدر تعصبات کا طوفان فرو ہوتا جائے گا (اور اس کے فرو ہونے کا وقت اب آگیا ہے) اسی قدر اس کتاب کی وقعت روز بروز مسلمانوں میں زیادہ ہوتی جائے گی۔

سب سے زیادہ اہم اور قابل غور سرسید کی وہ مذہبی خدمت ہے جو اُن کے اخیر دم تک برابر جاری رہی۔ یعنی تفسیر القرآن کا لکھنا جس کا اصل مقصد تعلیم یافتہ فوجوان مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کرنا اور اسلام کو سائنس کے حلوں سے بچانا تھا۔ جس نیت سے سرسید نے تفسیر لکھنی شروع کی اور جن ضرورتوں نے ان کو اُس کے لکھنے پر مجبور کیا تھا اُس کا مفصل بیان انھوں نے اپنے ایک لکچر میں کیا ہے جو لاہور میں اسلام پر دیا گیا تھا اور جو سفرنامہ پنجاب میں اور اُن کی اسپچوں اور لکچروں کے مجموعے میں چھپ گیا ہے۔ اس لکچر میں انھوں نے اس تفسیر کے لکھنے کا اصل منشا ایسی سچائی اور خلوص اور جوشِ اسلامی کے ساتھ بیان کیا تھا کہ اُن کے ایک سخت مخالف مولوی نے جو اُن کے برخلاف رسالے شائع کرتے تھے اور اُن کو نفیر و ملامت کے گنام خط لکھتے تھے، لکچر ختم ہونے کے بعد علی رؤس الاشہاد اپنی غلط فہمی کا اقرار کیا اور سرسید سے اپنے قصوبوں کی معافی چاہی اور خود اپنے اوپر یہ جرم مان لیا کہ اپنی ایک پوری تنخواہ کا حج کے چندے میں دی

اس تفسیر پر بھی سرسید کی لائف میں مفصل رپورٹ کیا گیا ہے جو کسی قدر طویل ہے۔ یہاں صرف اس مختصر بیان پر اکتفا کرنا چاہیے کہ جس وقت سرسید کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا خیال پیدا ہوا اسی وقت سے اُن کو اس بات کی فکر تھی کہ جس قدر دنیوی ترقی کے لئے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم کی طرف مائل کرنا ضرور ہے، اُس سے بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اُن کو تعلیم کے اُن مضرتائج سے جو مذہب کے حق میں اُس سے پیدا ہونے نظر آتے ہیں جہاں تک ممکن ہو چکایا جائے۔

سرسید دیکھتے تھے کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پاتے ہیں خواہ ہندو ہوں خواہ مسلمان اور خواہ عیسائی، اُن کے دل میں متشی صورتوں کے سوا عموماً مذہب کی وقت باقی نہیں رہتی۔ وہ جانتے تھے کہ اسی تعلیم کی بدولت روز بروز اتحاد اور دہریت پھلتی جاتی ہے اور عیسائی مذہب میں ضعف آتا جاتا ہے، اس لئے ان کو خوف تھا کہ جو تعلیم وہ مسلمانوں میں پھیلانی چاہتے ہیں او جو ضرور اُن میں پھیلنے والی ہے، سبباً اس سے ویسے ہی مضرتائج اسلام کے حق میں پیدا ہوں چنانچہ سلسلہ میں کہ یہی زمانہ مسلمانوں میں تعلیم کی بنیاد پڑنے اور کلج کے کھلنے کا ہے اور تقریباً یہی زمانہ سرسید کی تفسیر شروع ہونے کا معلوم ہوتا ہے، انھوں نے ایک اسپچ میں (جس کا مدرسۃ العلوم کے طلبہ سے مخاطب ہو کر) کہا تھا کہ ”یا درکھو سب سے سچا کلمہ کہ لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ ہے، اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے، پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گے تو کیا پس امید ہے کہ تم ان دونوں باتوں (یعنی علم اور اسلام) کے نمونے ہو گے اور جب ہی ہماری قوم کی عزت ہوگی۔“

باوجود اُس اندیشے کے جو اُن کو انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں تھا، اُن کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ خاص اسلام جس کو وہ ٹھٹھا اسلام کہتے تھے اور جو اُن کے نزدیک حالت موجود میں صرف قرآن مجید میں منحصر تھا، اس کو انگریزی تعلیم سے وہ صدمہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا جو یورپ

اور امریکہ میں عیسائی مذہب کو پہنچا ہے۔ اُن کو معلوم تھا کہ مغربی تعلیم سے جو ایک عام یقین ابھو
 کیئد (تعلیم یافتہ) نوجوانوں کے دل پر نقش ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی امر لا آف نیچر
 یعنی قانونِ فطرت کے خلاف وقوع میں نہیں آتا۔ اور اس لئے جو چیز وہ مذہب میں ایسی پاتے
 ہیں جو قانونِ فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہے اُس پر یقین نہیں کرتے۔ سرسید کو بھی اس اصول
 پر ایسا ہی یقین تھا اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین تھا کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حقیقت
 قانونِ فطرت کے خلاف ہو۔ مگر اُن کا قول تھا کہ قرآن چونکہ کافرانام کی ہدایت کے لئے نازل
 ہوا ہے اس لئے اس کا طرز بیان ایسا واقع ہوا ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ اتنی اور جاہل سے
 لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے عالم اور حکیم تک سب اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت
 پاتے ہیں۔ پس گو اُس کی ظواہر آیات سے اکثر موقعوں پر عام ذہنوں میں فوق العادہ امور کا
 واقع ہونا سمجھا جاتا ہے مگر جب آیتوں پر تحقیقِ نظر کے ساتھ غور کیا جاتا ہے تو اُن میں کوئی بات
 عادتِ الہی یا قانونِ فطرت کے خلاف نہیں معلوم ہوتی۔

اسی اصول پر انھوں نے تفسیر القرآن کفنی شریع کی جو قریب نصف قرآن کے چھ جلدوں
 میں چھپ چکی ہے اور ہر قدر ایک جلد کے اُس کا قلمی مسودہ موجود ہے۔

جس طرح سرسید کے اور اکثر کام سب سے نرالے اور اچھوتے تھے اسی طرح اس تفسیر کا
 بھی سب سے نرالا کام تھا۔ تیرہ سو برس میں کسی مسلمان نے قرآن کی تفسیر اس اصول پر نہیں لکھی کہ
 قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے خلاف نہیں ہو اگرچہ اس میں شک نہیں کہ جس کتاب کی
 نسبت یہ یقین کیا جائے کہ وہ سرتاسر خدا کا کلام ہے اُس کی سچائی کا اس سے بہتر کوئی معیار نہیں
 ہو سکتا کہ اُس میں کوئی بیان درحقیقت قانونِ فطرت کے خلاف نہ ہو۔ مگر جس طرح یہ کہنا آسان ہے
 کہ ”خدا کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں“ لیکن اُس کے ہر ایک کام کی مصلحت بیان کرنی
 سخت مشکل ہے، اسی طرح یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ ”قرآن میں کوئی بات قانونِ فطرت کے
 خلاف نہیں“ مگر قرآن کے ہر ایک بیان کو قانونِ فطرت پر منطبق کرنا نہایت دشوار ہے۔ کیونکہ

جو کتاب خدا کی طرف سے تمام دنیا کی ہدایت کے لئے آئی ہو اُس کی شان یہی ہے کہ اُس میں کوئی بات عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر نہ ہو اور اس لئے ضرور ہے کہ اس میں بہت سی باتیں ایسے پیرایوں میں کی جائیں کہ اگر اُن کو ظاہری معنوں میں محدود رکھا جائے تو وہ کسی طرح علمی تحقیقات کی نیز اُن میں پوری نہ اتر سکیں۔

بہر حال سرسید نے یہ ایک ایسا مشکل کام اختیار کیا تھا کہ اگر کوئی اور شخص ایسا ارادہ کرتا تو مشکلات کا ہجوم دیکھ کر اس ارادہ سے کبھی کا دست بردار ہو گیا ہوتا۔ مگر انھوں نے باوجود ایسی مشکلات کے اور باوجود اپنے ہم مذہبوں کی سخت مخالفت کے اس ارادے کو خیر دم تک ترک نہیں کیا بلکہ اس کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد اور اسلام کی خیر خواہی کا سب سے بڑا کام سمجھا۔

اگرچہ اُن کو اس تفسیر کے اکثر مقامات میں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی ہے جس سے ایک عجیب و غریب تھیا لو جھل (مذہبی) قابلیت اُن کے دماغ میں ثابت ہوتی ہے مگر اسی کے ساتھ بہت سے مقامات ان کی تفسیر میں ایسے بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے عالی دماغ شخص کو کیونکر ایسی تاویلات بارہ پراٹیمان ہو گیا اور کیونکر ایسی فاحش غلطیاں ان کے قلم سے سرزد ہوئی ہیں؟ لیکن درحقیقت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جن لوگوں نے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھا ہے اور زید و عمر کا سہارا چھوڑ کر اپنی خدا داد عقل سے کام لیا اور قدما کے علم میں کچھ اضافہ کرنا چاہا ہے ان سب کی رايوں میں اس قسم کی شتر گردی پائی گئی ہو کہ اُن کی بعض باتوں پر اہامی ہونے کا گمان ہوتا ہے اور بعض انتہا درجہ کی رلیک اور تحریف معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایک کو دوسری کے ساتھ کچھ نسبت نہیں معلوم ہوتی۔ مگر یہی وہ لوگ ہیں جو علوم دینیہ میں اپنے اپنے فن کے امام مانے گئے ہیں۔ ان کی غلطیوں سے دین کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ کیونکہ وہ لغو سمجھ کر آخر کار مرد و ڈھیر گئیں مگر اُن کی فتوحات جدیدہ سے اسلام کو بے انتہا تقویت پہنچی ہے۔ سرسید کو اپنی اس نئی طرز کی تفسیر کے جن جن مقامات میں پوری کامیابی ہوئی ہے اور ایسے مقامات کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اُن سے فی الواقع بقابلہ علوم جدیدہ کے اسلام

میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد پڑ گئی ہے اور اس بات کی امید بندھ گئی ہے کہ جب اس قدر مشکلات صرف ایک شخص کی کوشش سے حل ہو گئی ہیں تو باقی مشکلات بھی ضرور کبھی نہ کبھی حل ہو جائیں گی دنیا میں ہمیشہ بڑے بڑے کام اسی طرح پورے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کسی کام کی بنیاد ڈالتا ہو اور آخر نیلیں اس کام کو پورا کرتی ہیں اور اُس کی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں۔ سرسید نے خود اپنے ایک لکچر میں جو انھوں نے بقام لائبریری "اسلام" پر دیا تھا اس بات کا اقرار کیا ہے کہ :-

”میں معصوم نہیں ہوں اور نہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں اسلام کی محبت سے میں نے یہ کام کیا ہے جس کے میں لائق نہیں ہوں ممکن ہے کہ اس میں غلطی ہو مگر آئندہ علماء اس کی صحت کو یں گے اور اسلام کو مدد دیں گے میرے خیال میں مخالفین اور شکیلیں فی الاسلام کے مقابلے میں اسلام کی تائید اسی طریقہ پر ہو سکتی ہے اور کسی طریقہ پر نہیں ہو سکتی“

اگرچہ اس نئی طرز کے علم کلام کو جس کی بنیاد بقابلہ علوم جدیدہ کے سرسید نے اپنی تفسیر میں ڈالی ہے اب تک ہمارے علماء نے اسی نفرت اور کراہیت سے دیکھا ہے جیسے عباسیہ کے عہد میں محدثین و فقہانے قدیم طرز کے علم کلام کو اُس کے آغاز کے زمانہ میں دیکھا تھا۔ مگر جس طرح قدیم علم کلام آخر کار علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جانے لگا تھا اسی طرح امید ہے کہ اگر ہمارے علماء ذی تعصب اور تقلید کی بندشوں سے آزاد ہو کر ٹھنڈے دل سے اس تفسیر پر غور کی اور سرسید کے عمدہ خیالات کو اخذ کیا اور اُن کی غلطیوں کی اصلاح کی اور جس عمارت کی انھوں نے بنیاد ڈالی ہے اس کو پورا کرنا چاہا تو تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کے لئے یہ جدید علم کلام نہایت مفید بلکہ علوم دینیہ کا ایک نہایت ضروری حصہ سمجھا جائے گا۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو کچھ سرسید نے اس مضمون پر تفسیر القرآن یا تہذیب الاخلاق میں یا چھوٹے چھوٹے متعدد رسالوں میں لکھا ہے اس کا ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ طبقہ کے مسلمانوں پر عجیب و غریب اثر ہوا ہے۔ میں ایسے متعدد مسلمان نوجوانوں سے واقف ہوں جنہوں نے انگریزی تعلیم پانے کے

زمانے میں مذہب کو بالکل خیر باد کہہ دی تھی اور بعضوں نے عیسائی ہونے کا ارادہ ٹھان لیا تھا اور ایسے تو بیشمار تھے جن کا ایک قدم لا مذہبی کی طرف اٹھا تھا تو دوسرا قدم مذہب کی طرف سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، مگر جب سے سرسید مرحوم کی مذکورہ بالا تحریریں شائع ہوئی شائع ہوئیں اُس وقت سے جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے یہ رخنہ تقریباً بالکل بند ہو گیا ہے۔ بعض مسلمان نوجوانوں نے انباروں میں بذریعہ تحریر کے اور بعضوں نے پبلک لکچروں میں اور بعض نے اپنے دوستوں سے زبانی بیان کیا ہے کہ ”اگر سید صاحب کی تحریریں ہماری نظر سے نہ گذرتیں تو ہم اسلام سے منحرف ہو جاتے یہ اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا یہی مقصد سرسید کا تفسیر القرآن لکھنے سے تھا۔

ایک بار ایک مولوی صاحب سرسید کے لئے کو آئے اور اُن کی تفسیر دیکھنے کو مانگی سرسید نے اُن سے کہا کہ ”آپ کو خدا کی وحدانیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ پھر کہا کہ ”آپ شر و نشر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر بھی یقین رکھتے ہوں گے؟“ انھوں نے کہا ”الحمد للہ“ اس پر سرسید نے کہا ”بس تو آپ کو میری تفسیر دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اُن لوگوں کو ہے جو مذکورہ بالا عقائد پر بچہ یقین نہیں رکھتے یا ان میں متردد و مذہب ہیں۔“

سرسید کا خیال تھا کہ اس تفسیر سے کچھ عجیب نہیں بلکہ نہایت قرین قیاس ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیٹڈ (تعلیم یافتہ) لوگوں کا ایک نیا فرقہ پیدا ہو جائے جو نئی خیالات میں مسلمانوں کے موجودہ فرقوں سے کسی قدر مختلف ہو لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ ”ایسا نیا اسلامی فرقہ بہ نسبت اس کے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا کسی مذہب کے پابند نہ رہیں ہزار درجہ بہتر ہے۔“

یہاں ایک لطیفہ ذکر کرنے کے قابل ہے۔ علیگڑھ کے ایک مشنری (بادری) اصحاب نے سرسید کے ایک دوست سے کہا کہ ”سید صاحب یہ تو خوب جانتے ہوں گے کہ محمدؐ کا حج کے طالب علم عام مسلمانوں کے طریقے پر قائم نہیں رہ سکتے، پھر وہ تفسیر لکھ کر ان کو ہمارے ہاتھ سے بھی کیوں کھوتے ہیں؟“

۲۲۔ قرآن مجید میں اب نئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے یا نہیں؟

(از رسالہ معارف علی گڑھ بابت دسمبر ۱۹۹۹ء)

سرسید کی تفسیر جس میں مبسوط آیات کے معانی جمہور مفسرین کے خلاف لکھے گئے ہیں، اُس کی نسبت پہلا شبہ جو ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ”باوجود بیشمار تفسیروں کے جو گذشتہ تیرہ سو برس میں وقتاً بعد وقت قرآن مجید کی لکھی گئی ہیں اب تفسیر قرآن کے متعلق ایسا کونسا مرحلہ باقی رہ گیا ہے جس کو علمائے سلف نے طے نہ کر لیا ہو؟ اولاً رسول خدا صلعم نے جن کی برابر قرآن کا علم کسی امتی کو نہیں ہو سکتا جن آیتوں کے معانی بیان کرنے کی ضرورت تھی خود زبان مبارک سے اُن کا مطلب ارشاد فرما دیا۔ پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علمائے امت نے جو یقیناً اس زمانے کے لوگوں سے بہتر قرآن کے معنی سمجھنے والے تھے، قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ کو بالکل حل کر دیا۔ پس زمانہ حال میں مفسر کے لئے اس کے سوا کوئی منصب باقی نہیں رہا کہ وہ انہیں تفسیروں کا چھل جو علمائے سلف لکھ گئے ہیں زیادہ شرح و بسط یا زیادہ اختصار یا زیادہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان کرے یا ایک زبان سے دوسری زبان میں ان کا ترجمہ کرے۔ یہ منصب اب کسی کا نہیں کہ کہ ایک بھی آیت کے معنی ایسے بیان کرے جو تیرہ سو برس

(۱) صحابہ۔ یعنی وہ مقدس ترین گروہ جس نے آنحضرت صلعم کا فیض صحبت حاصل کیا۔

(۲) تابعین وہ لوگ جنہوں نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبتیں اٹھائیں اور اُن سے اکتساب علم کیا۔

(۳) تبع تابعین وہ جماعت جس نے تابعین کا زمانہ پایا اور اُن سے فیض حاصل کیا۔

میں کسی نے نہ بیان کئے ہوں۔ چنانچہ اسی شبہ کی بنا پر بعض تم نظریوں کو کہتے سنا ہے کہ سبجہ مطلب قرآن کا سرسید نے بیان کیا ہے وہ نہ خدا کو سوچا نہ نبی کو نہ صحابہ و تابعین کو اور نہ دیگر علمائے امت کو۔

اس مضمون میں ہم کو اسی شبہ کا حل کرنا مقصود ہے مگر پہلے اس سے کہ اصل مقصود بیان کیا جائے چند باتیں ذہن نشین کر لینی ضرور ہیں۔

ایک یہ کہ محکمات و تشابہات کے الفاظ جو قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ شاہ ولی اللہ کے نزدیک جیسا کہ حجة الله الباقیہ میں مذکور ہے:-

محکمات وہ آیتیں ہیں جن میں ایک معنی سے زیادہ کا احتمال نہ ہو۔

تشابہات۔ وہ ہیں جن میں متعدد معنوں کا احتمال ہو مگر مقصود ایک معنی سے زیادہ

نہ ہوں۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر آیتیں ایسی ہیں جن میں معانی متعددہ کا احتمال ہو سکتا ہے وہ سب تشابہات کے تحت میں مندرج ہیں۔

دوسرے یہ کہ قرآن مجید میں تشابہات کے لئے سے شارح کا کیا مقصد تھا؟ امام رازی نے اس کی کئی جہیں بیان کی ہیں مگر سب سے عمدہ وجہ جس کو انھوں نے تام وجوہ پر ترجیح دی ہو وہ یہ ہے کہ ”قرآن ایک ایسی کتاب ہو جس میں خواص و عوام سب کو حق کی طرف بلایا گیا ہے اور عوام کی طبیعتیں اور اک حقائق سے بعید ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ان کے سامنے ایک ایسی ہستی کا بیان کیا جائے جو نہ جسم ہے نہ کسی مکان میں ہے اور نہ اُس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے تو ان کو یہی خیال ہوگا کہ ایسی چیز معدوم محض کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پس مقتضائے حکمت یہی تھا کہ ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جائے جو من وجہ ان کے خیالات سے مناسبت رکھتے ہوں۔“

شاہ صاحب نے اسی مطلب کو حجة الله الباقیہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ

”شارح نے محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق جو دقائق علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے ان کی اصل

خلقت میں ودیعت تھی اُن سے خطاب کیا ہے۔ اور اسی لئے (اُن کی سمجھ کے موافق) فرمایا اَللّٰهُمَّ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَقِیْ،

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”آنحضرتؐ نے ایک جلیشہ عورت سے پوچھا کہ ”خدا کہاں ہے؟“ اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپؐ نے فرمایا ”یہ مومنہ ہو“ یعنی آنحضرتؐ نے باوجودیکہ آپؐ خدا تعالیٰ کو کسی خاص جہت میں ہونے سے منزہ جانتے تھے اُس کے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کو اُس کے ایمان کے لئے کافی سمجھا اور اس دقیق بات کے سمجھانے کو مناسب نہ جانا کہ وہ ذات اقدس جہت اور مکان سے پاک ہو۔

ان سب حوالوں سے ظاہر ہے کہ قرآن میں وہ تمام روحانی اور اعلیٰ مقاصد جو عموماً انسان کی فہم و ادراک سے اور خاص کر عرب کے اُمتوں کی سمجھ سے بالاتر تھے اور جن پر بالاجمال ایمان لانا کافی تھا، اُن کو مجاز و استعارہ اور تشبیل کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے تاکہ اُمتی اور حکیم دونوں اپنی اپنی سمجھ کے موافق اس سے ہدایت حاصل کریں۔

عہد عتیق کی کتابیں جن کو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب آسانی کتابیں مانتے ہیں چونکہ وہ اُس زمانے میں القا کی گئی تھیں جبکہ انسان کی سمجھ نہایت ابتدائی حالت میں تھی اس لئے اُن میں قرآن سے کہیں زیادہ کلام کی بنیاد مجاز اور استعارہ پر رکھی گئی ہے۔ تمام عہد عتیق کی کتابیں اور صحیفے تشابہات سے بھرے ہوئے ہیں جیسے:-

خدا کا طوفانِ نوحؑ پر اس قدر رونما کہ اُس کی آنکھیں آشوب کرائیں۔

ایک دوسرے موقع پر اُس کا ایسا ہنسنا کہ چلیاں نظر آنے لگیں۔

سرکشوں کا اُس کو کھجا کر غصہ لانا اور اُس کی ناک میں دھوئیں کا سا اثر کرنا۔

اس کے سانس کا گند محک کے سیلاب کی مانند ہونا۔

شہرِ اشور کا اس کی آواز سے تباہ ہونا اور اس کا اشور والوں کو لٹھوں سے مارنا

وغیرہ وغیرہ۔

ایک جگہ کتاب بر میاہ میں یہ روشم کی تباہی پر خدا تعالیٰ اپنا غصہ اس طرح ظاہر کرتا ہے۔
 ”اے میری انٹریوں اے میری انٹریوں! میرے دل کے پر وہ میں درد ہے۔ میرے دل کی
 ایسی گھبراہٹ ہو کہ میں چپ نہیں رہ سکتا۔ اے میری جان! تو نے تڑپ کی آواز اور لڑائی کی
 لگا کر سنی شکست پر شکست کی خبر ہوئی۔ یقیناً تمام سرزمین برباد ہو گئی۔ میرے خیمے اچانک اور میرے
 پرے ایک دم میں غارت کئے گئے۔ کب تک میں یہ جھنڈا دیکھا کروں اور تڑپ کی آواز سنا کروں۔
 زبور میں ایک جگہ خدا تعالیٰ داؤد کے مقرب اور محبوب ہونے کو اس طرح بیان کرتا ہے۔
 ”میں نے تجھے چنا ہے۔ میں آج کے دن تیرا پاپ ہوا“

دوسری جگہ زبور ہی میں خدا کے انتقام لینے کا بیان اس طرح ہے ”آخر خداوند خواب سے
 بیدار ہوا اور اُس پہلوان کی طرح جو شراب پی کر عہدہ کرے، اپنے دشمنوں کے پچھاڑ مار سی۔
 غرض کہ تمام عہد حق کی کتابیں اسی قسم کے تشابہات سے مالا مال ہیں جن میں روحانی تعلیم
 جسمانیات کے پیرایہ میں کی گئی ہے۔ اسی لئے شاہ ولی اللہ صاحب انبیاء کے خواص کے ذکر
 میں لکھتے ہیں ”وَمِنْ سِيَرَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يَكْتَلِمُوا النَّاسَ إِلَّا عَلَى قَدَرِ عَقُولِهِمْ الَّتِي خَلَقُوا عَلَيْهَا
 وَعُلُوِّهِمْ الَّتِي حَاصِلَةٌ عَنْدهُمْ بِاصْطِلَاحِ الْحَقِيقَةِ“

تیسرے یہ بات بھی سمجھنی ضرور ہے کہ تشابہات کی تاویل جس کی نسبت قرآن مجید میں کہا
 گیا ہے ”وَمَا يَكْمُلُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا لِلَّهِ“ اس سے کیا مراد ہو؟ ظاہر ہے کہ اس آیت کے یہ معنی قرار
 دینے تو بالکل غلط ہیں کہ تشابہات کی تاویل کا علم اجمالاً یا تفصیلاً کسی طرح پر انسان کو نہیں دیا گیا ورنہ
 مسلمانوں کا یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ ہمارے دین میں عیسائیوں کے مثلہ تثلیث کی مانند کوئی
 ایسا راز سرسبز نہیں ہے جو انسان کی عقل اور سمجھ سے بالاتر ہو۔

امام نووی شرح صحیح مسلم میں تاویل تشابہات کے متعلق لکھتے ہیں :-

يَبْعَدُ أَنْ يُحَاطَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِمَّا لَا سَبِيلَ لِاحِدٍ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا
 وَعَلِيهِمْ مِنَ الْحَقِيقِينَ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَعِينُ أَنْ يَكْتَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يُفِيدُ بِمَعْنَى بَعْدِ عَقْلِ

ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے ایسے کلام کے ساتھ خطاب کرے جس کے سمجھنے کی کوئی سبیل کسی مخلوق کے لئے نہ ہو۔ اور بہائے علمائے مذہب اور اُن کے سوا اور محققین اس بات متفق ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ایسے کلام کے ساتھ تکلم ہونا جو مفید معنی نہ ہو محال ہے۔

غرض کہ آیت مذکور کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان کو تاویلِ تشابہات کا علم مطلقاً نہیں دیا گیا بلکہ یہ معنی ہیں کہ خاص کر مبداء و معاد کے متعلق جو باتیں انسان کی سمجھ بوجھ سے باہر ہیں اور جن کا بیان آیاتِ تشابہات میں بطور مجاز و استعارہ کے واقع ہوا ہے اور جن پر ایمان لانے کو *مُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ* کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اُن کی حقیقت اور کنہِ خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اس لئے انسان جن الفاظ و عبارات سے ان حقائق کو تعبیر کر گیا وہ تعبیر ناقص اور ادائے معنی مقصود سے قاصر ہو گی۔

طیبی شرح مشکوٰۃ میں لکھتا ہے کہ ”المتشابه الذی یحذر منه هو صفات

اللہ تعالیٰ الی لا کیفیۃ لہا ولا و صاف القیۃ الی لا سبیل الی اور اکھا بالقیاس والاستنباط ولا سبیل الی استحضار ہا فی النقص یعنی جن تشابہات کے اتباع سے بچے کا حکم ہے وہ صفاتِ باری تعالیٰ یا قیامت کے حالات کا بیان ہے جو قیاس اور استنباط سے دریافت نہیں ہو سکتا اور نہ لوگوں کو اُس کا تصور دلانے کی کوئی سبیل ہے۔“

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ آیاتِ تشابہات میں وہ اسرار و حقائق بطور استعارہ یا تشبیل کے بیان ہوئے ہیں اور الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوئے۔ مثلاً سورۃ کوثر میں ہُوْلِ قیامت کا بیان ان لفظوں میں کیا گیا ہے *وَلَا ذَا الْعِشَاءِ دُعِیَّتْ* یعنی جبکہ عنقریب بیانے والی اور ٹنیاں چٹھی پھریں گی اور اُن کی کوئی خبر نہ لے گا۔ بیشک ہُوْلِ قیامت کی جس کیفیت کو اس تشبیل میں بیان کیا گیا ہے اُس کے اور اک سے انسان کی عقل قاصر ہے اور اُس کی قدرت سے باہر ہے کہ اُس کیفیت کو کسی لفظ یا عبارت کے ذریعے سے پورا پورا ادا کر سکے۔ لیکن یہ سمجھنا اُس کی طاقت سے باہر نہیں

ہے کہ یہ بیان اُس کیفیت کی تیش ہے اور ایک اونٹ چرانے والی قوم جس کی دولت اونٹ اور اونٹنیوں کے سوا کچھ نہ تھی، اُس کو ہولِ قیامت کا تصور دلانے کے لئے کوئی اسلوب اس سے زیادہ بلوغ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ عرب اپنی اُلف و عادت کے سبب اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے کہ جب اونٹنی بیانے کے قریب ہو اس وقت مالک اُس کی نگرانی سے غافل ہو جائے پس انھوں نے اُس وقت کو کیا ہونا ک تصور کیا ہو گا جبکہ ایسی اونٹنیوں کی خبر گیری کا ہوش باقی نہ رہے گا۔

لیکن یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تاویلِ مشابہات کا علم خدا تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ تھا تو سلفِ صلح تاویل کرنے کو کیوں ناجائز سمجھتے تھے اور جو تاویل کا مرتکب ہوتا تھا اُس سے کس لئے مواخذہ کیا جاتا تھا چنانچہ حضرت عمرؓ نے صلیغ بن عسبل کو اربع تنابہ پر سزا دلوائی اور مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے بصرہ کو ہجرا دیا۔ اور جب امام مالکؒ سے استواء علی العرش کا مطلب پوچھا گیا تو انھوں نے اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا کہ ”استوار کے معنی معلوم ہیں اور اُس کی کیفیت مجہول ہے اور اُس پر ایمان لانا واجب ہے اور اُس سے سوال کرنا عجت“ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت اہل کتاب تحریف کتب مقدسہ کے سبب سے نہایت بدنام تھے۔ وہ اکثر اپنے اغراض فاسدہ کے لئے کتب مقدسہ کے معنی لوگوں کو غلط بتاتے تھے اور اس طبعِ دین میں رخصہ ڈالتے تھے چنانچہ قرآن مجید میں عجبا ان پر تحریف کا الزام لگایا گیا ہے اور بہت سی حدیثیں اس مضمون کی صحاح وغیرہ میں موجود ہیں بلکہ خود اہل کتاب نے تسلیم کیا ہے کہ بلاشبہ قدیم یہودی اور عیسائی عالم بائبل کی کتابوں میں تحریف معنوی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تحریف سے زیادہ کوئی چیز دین کے حق میں خطرناک نہیں ہو سکتی۔ اور اہل کتاب اُس کی مثال قائم کر چکے تھے اور چونکہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت تھی اور دونوں اصولِ دین میں عموماً باہم درگر مشابہت رکھتے تھے اس لئے مسلمانوں کا سب سے زیادہ میل جول اہل کتاب کے ساتھ تھا لہذا ان

میں تحریف کا فتنہ پھیلنے کا قوی احتمال تھا چنانچہ مجملہ بہت سی بندشوں کے جو شائع نے اسلام میں
 انسداد تحریف کے لئے باندھیں ایک یہ بھی کہ آیات تشابہات کے معنی میں چھان بین کرنے کی
 مذمت کی گئی اور قرآن میں صاف کہہ دیا گیا کہ **فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ**
وَمِنْهُ ابْتِغَاءُ الْقِصَّةِ وَابْتِغَاءُ تَأْوِيلِهِ اور آنحضرت نے عموماً قرآن کی تفسیر کی
 نسبت فرمایا کہ **مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيِهِ فَلْيَبْتَوْا مَقْعَدًا** اور جھوٹی روایت
 کرنے کی نبت فرمایا **مَنْ كَذَّبَ عَلَى مَقْعَدًا فَلْيَبْتَوْا مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ**
 اسی بنا پر سلف صالح تشابہات کی تاویل سے کوسول دور بھاگتے تھے باوجودیکہ وہ
 تشبیہ کے عقیدے سے بالکل مبرا تھے اور جس بات میں تشبیہ کا ادنیٰ شائبہ پاتے تھے اُس سے
 خذر کرتے تھے۔ پھر بھی جو آیتیں تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں اُن کی تاویل سے ہمیشہ سکوت کرتے
 تھے اور اُن کے ظاہری معنوں سے ہرگز تجاوز نہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آیات تشابہات
 کے ظاہری معنوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اُن کے اصلی معنوں کی جو حد اُنے مراد رکھے ہیں قصہ
 کرتے ہیں اور اُن کا علم خدا پر چھوڑتے ہیں کیونکہ اُن کے سمجھنے کی ہم کو تکلیف نہیں دی گئی بعضو
 یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ مثلاً بید یا وجہ یا استواء کا ترجمہ تک دوسری زبان میں نہیں
 کرتے تھے۔ اور اگر کسی ایسی آیت کے ترجمے کی ضرورت ہوتی تھی تو انھیں الفاظ کو بعینہ ترجمہ
 میں رکھ دیتے تھے، حالانکہ عربی زبان جس میں شاعری نزول قرآن کے وقت حد کمال کو پہنچ چکی
 تھی، استعارہ و کنایہ اور اقسام مجاز سے مالا مال تھی اور اُسی زبان میں قرآن نازل ہوا
 تھا باوجود اس کے علمائے سلف محض اس نیت سے کہ دین میں فتنہ پیدا نہ ہو اور اہل اسلام میں شائے اہل کتاب
 کے تحریف کا باب مفتوح نہ ہونے پائے، تاویل تشابہات اور تفسیر بالرائے سے اجتناب کرتے تھے اور جہانک
 ممکن ہوتا تھا تشابہات قرآن کے الفاظ کو اُن کے حقیقی معنوں پر قصو رکھتے تھے اور بغیر سخت ضرورت کے
 ان کو مجازی معنوں پر محمول نہ کرتے تھے اور کسی آیت کی تفسیر کرنے پر جب تک کوئی روایت اُس کی موید نہ ہو
 عموماً مبادرت نہ کرتے تھے۔ حالانکہ تفسیر بالرائے سے ممانعت ہونے کے معنی نہیں ہیں کہ کسی

آیت کے معنی جب تک کہ اس کی تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہ ہو بیان کرنے جائز نہیں ہیں چنانچہ امام غزالی اور صاحب مجمع البحار اور دیگر محققین نے تصریح کی ہے کہ اگر حدیث مذکور کے یہ معنی ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ابن عباس کے حق میں یہ دعا کرنا کہ **اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِی الدِّیْنِ وَعِلْمُہُ النَّکَاحِ وَیَسِّرْ لَہُ نَعُوذَ بِکَ رَبِّکَ رُحْمَیْرَا** ہے۔ باوجود اس کے سلف صلح جہاں تک ہو سکتا تھا بغیر روایت کے نئے تفسیر قرآن میں دم نہ مارتے تھے تاکہ جس مصلحت سے شارع نے تفسیر پر اس کی مانعت فرمائی ہے وہ مصلحت فوت نہ ہو اور تحریف کا راستہ محدود رہے۔

لیکن یہ مصلحت اُسی وقت تک محدود رہ سکتی تھی جب تک کوئی اور اس سے بھی زیادہ ضروری اور اہم باشان مصلحت پیش نہ آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو آیتیں بظاہر تشبیہ پر دلالت کرتی تھیں جب اُن کے اصلی معنی بیان کرنے سے علمائے سکوت کیا اور اُن کو محض حقیقی معنوں پر مقصور رکھا تو ایک طرف تو خود مسلمانوں میں حشو یہ اور غلاۃ شیعہ عقیدہ تشبیہ میں غلو کرنے لگے اور دوسری طرف جوں جوں یونانی فلسفے کا رواج زیادہ ہوتا گیا اُسی قدر آیاتِ مشابہات کے معنوں پر زیادہ چون و چرا ہونے لگی اور مخالفین طح طرح کے شبہات قرآن پر وارد کرنے لگے۔ اب علمائے اسلام کو اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ سلف صالح نے جو محض ازراہ مصلحت زبانوں پر نہر لگا رکھی تھی اُس کو توڑ دیا جائے اور جو الفاظ قرآن مجید میں درحقیقت مجاز و استعارہ کے طور پر اطلاق کئے گئے ہیں بقدر ضرورت اُن کے اصلی معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

چنانچہ سب سے پہلے علمائے معتزلہ نے تاویلِ مشابہات کی راہ کھولی۔

آخر کو اسلام میں عموماً یہ قاعدہ مسلم ٹھہر گیا کہ جب نقل اور عقل میں تعارض واقع ہو تو نقل کے لیے معنی لینے چاہئیں جن سے وہ تعارض رفع ہو جائے یعنی جب نص شرعی کے حقیقی معنی دلیل قاطع عقلی کے خلاف ہوں تو اس کو اصولِ عربیت کے موافق مجازی معنوں پر محمول کرنا چاہئے اور یہی معنی تاویل کے ہیں۔

یہ اصول علم کلام کی عام کتابوں مثل مقاصد، مواقف، تفسیر کبیر، در بحر، تہذیب الفقہاء

اور فصل المقال قاضی ابن رشد وغیرہ وغیرہ میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اور شیخ حسین آفندی طرابلسی نے جو ابھی ایک کتاب موسوم بہ جمید یہ حکما زمانہ حال کے مقابلے میں لکھی ہے اس میں بھی اس اصول کو قاعدہ مسلمہ اہل اسلام قرار دیا ہے، بلکہ شیخ موصوف نے اپنے ملک کے تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو جو عزرائت حیثہ کو علوم جدیدہ کے خلاف سمجھتے ہیں یہ ہدایت کی ہے کہ

علیہم ان یقتنوا بما تنقلہ عقولہم ثم مالہم تقبلہ ویرفضہ البرہان العقلی القاطع یرجون فیہ الی التاویل الجامع بین النقل والعقل (جمید یہ صفحہ ۳۸) یعنی اُن کو چاہئے کہ جس بات کو اُن کی عقل قبول کرے اس پر رناعت کریں اور جس بات کو وہ قبول نہ کرے اور برہان عقلی اس کے منافی ہو تو تاویل کی طرف رجوع کریں جس سے عقل اور نقل میں تطبیق ہو جائے۔

اگرچہ ابو الحسن اشعری جو فرقہ اشاعرہ کے سرگروہ ہیں تشابہات کی تاویل کو جائز نہیں سمجھتے مگر اُن کی یہ مانعت صرف اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے مخصوص معلوم ہوتی ہے جن کے دل ہر قسم کے وساوس اور شبہات سے پاک ہیں۔ کیونکہ ضرورت کے وقت کیا معزلی اور کیا اشعری اور کیا اور اسلامی فرقے سب کو ناگزیر تشابہات کتاب و سنت کی تاویل کرنی پڑتی ہے امام غزالی جو خود بھی اشعری المذہب ہیں رسالہ التفقہتین الاسلامیہ والنزاکتین لکھتے ہیں کہ ”اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں جو تاویل کا محتاج نہ ہو اور سب سے زیادہ تاویل سے بچنے والے امام احمد بن حنبلؒ ہیں۔ باوجود اس کے وہ سب سے زیادہ بعید تاویلات کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔“

اس مقام پر ہم ایک آیت بطور مثال کے اس غرض سے لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آیات تشابہات کے معنی ابتدا میں کیا سمجھے جاتے تھے اور پھر رفتہ رفتہ علم و حکمت کی ترقی اور زلمنے کی ضرورتوں سے اُن کے کیا معنی قرار دے گئے۔

آیۃ الکرسی میں جو جملہ ”وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ“ آیا ہے اُس کی تفسیر میں امام رازی نے جو کچھ لکھا ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ کرسی کو پہلے ایک جسم عظیم (جو آسمان و زمین

پر محیط ہے) سمجھا جاتا تھا۔ بعضے اُسی کو عرش اور بعضے عرش و کرسی دونوں کو جدا جدا جسم سمجھتے تھے۔ بعضے کرسی کو خدا کے قدم رکھنے کی جگہ کہتے تھے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں علوم حکمیہ نے زُج پایا اور علما کو زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر سکوت کو توڑ دیا جائے اور عرش و کرسی و الفاظ سے جو معنی اصل مقصود ہیں وہ صاف صاف بیان کئے جائیں۔ چنانچہ امام رازی نے علمائے شافعیہ میں سے قتال کا یہ قول آیت مذکور کی تفسیر کے متعلق نقل کیا ہے کہ ”خدا تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بیان میں لوگوں کو ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کیا ہے جن کو وہ امرا و سلاطین کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اس نے کعبہ کو اپنا گھر بتایا ہے جس کے گرد وہ بادشاہوں کے محلوں کی طرح طواف کرتے ہیں اور اس کی زیارت کا حکم دیا جس طرح وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور حجر اسود کو اپنا دایاں ہاتھ قرار دیا اور اُس پر بوسہ دینے کا حکم کیا جس طرح کہ وہ سلاطین کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے حساب کتاب کے موقع پر ملائکہ اور انبیاء اور شہداء کا حاضر ہونا بیان فرمایا اور اسی طرح اپنے لئے عرش یعنی تخت قرار دیا اور فرمایا کہ اَلْوَحْشُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوٰی پھر اپنے تخت کی نسبت یہ کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور پھر فرمایا وَكَرِى الْمَلَائِكَةُ حَافِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ یَسْبُحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور فرمایا وَیَحِیْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیۃٌ اور کہا اَلَّذِیْنَ یَحِیُّوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہٗ اور اپنے لئے کرسی قرار دی اور فرمایا وَسِعَ کُرْسِیُّہُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَس کے بعد امام رازی کہتے ہیں اِذَا عَرَفْتَ هٰذَا فَنَقُولْ كُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الْاَلْفَاظِ الْمَوْهَمَةِ التَّشْبِیْہِ فِی الْعَرْشِ وَالْکُرْسِیِّ فَقَدْ وَرَدَتْ لَهَا بِلَا تَوَیٰ مِنْهَا فِی الْکَعْبَةِ وَالطَّوْفِ وَتَقْبِیْلِ الْحَجْرِ دَلَالَتًا وَافْقَاهُمْ عَلٰی اَنَّ الْمَقْصُوْدَ تَعْرِیْفُ عِظَمِ اللّٰهِ وَکِبَرِیَّاتِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِاَنَّهُ مِنْزَلٌ عَنْ اَنْ یَّکُوْنَ فِی الْکَعْبَةِ فَکَذَا الْکَلَامُ فِی الْعَرْشِ وَالْکُرْسِیِّ

یعنی جب تم قتال کا قول سن چکے تو اب میں کہتا ہوں کہ جتنے الفاظ موسم تشبیہ عرش و کرسی کے متعلق واقع ہوئے ہیں ویسے ہی بلکہ اُن سے زیادہ موسم تشبیہ کعبہ اور طواف اور بوسہ حجر اسود کے متعلق آئے ہیں۔ پس جب ہم نے یہاں اتفاق کر لیا کہ الفاظ محض خدا کی عظمت

کبریائی کا تصور دلانا ہے اور خدا کی نسبت تعین ہے کہ وہ کعبہ میں ہونے سے پاک ہے، تو ہم کو ایسا ہی عرش و کرسی کی نسبت سمجھنا چاہئے۔

لیکن چونکہ اُس زمانے کی علمی تحقیقات نہایت محدود تھی اس لئے بہت سے شبہات جو زمانے میں قرآن کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں، اُس زمانے میں ان کا خطرہ بھی کسی کے دل میں نہیں گذرتا تھا۔ اور اس وجہ سے بہت سی آیات متشابہات جو درحقیقت تاویل طلب تھیں ان کی تاویل کرنے کی ضرورت علمائے سلف کو محسوس نہیں ہوئی۔ مثلاً جب تک یونانی فلسفہ اسلام میں نہیں پھیلا اور الفاظ قرآنی میں شک اور دوسوسہ نے راہ نہیں پائی لوگ ان آیتوں کے الفاظ کو دجن سے زمین کا نسل فرش کے بچھا ہوا ہونا مفہوم ہوتا ہے ان کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے۔ اور اب تک بھی ان ملکوں کے بعض علماء جہاں کسی زمانے میں یونانی فلسفہ کا رواج نہیں ہوا زمین کو نسل فرش کے بچھا ہوا سمجھتے ہیں۔ مگر جب علم و حکمت کا مسلمانوں میں رواج ہوا اور دلائل قاطعہ سے زمین کی کرویث ثابت ہو گئی تو علمائے تسکلیں کو تصریح کرنی پڑی کہ قرآن میں جو زمین کی نسبت الفاظ فرشتہ اور دحاھا اور کھٹھا اطلاق کئے گئے ہیں وہ اپنے حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک زمین کی حرکت کا مسئلہ سائنس کے درجے تک نہیں پہنچا تھا اس لئے قرآن کے بعض الفاظ جو بظاہر زمین کے ساکن ہونے پر دلالت کرتے ہیں ان کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔ یا مثلاً جن آیتوں سے مینہ کا آسمان سے برسا سمجھا جاتا ہے جب تک قرآن کے الفاظ میں کسی نے چون و چرا نہیں کی۔ لوگ ان آیتوں

(۱) شیخ حسین آقندی نے رسالہ حمیدیہ میں اپنے زمانے کے ایک فشری عالم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ دین اسلام میں امریکہ کے وجود پر اعتقاد رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس سے زمین کی کرویث کا اعتقاد کرنا لازم آتا ہے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ شیخ اس کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اسنادان نے اپنی جہالت سے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ایک محسوس چیز کا انکار کر دیں اور اپنے دین کو لوگوں کی نظر میں مضحکہ بنائیں ۱۲ (حالی)

کو اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے۔ مگر جب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مینہ درحقیقت آسمان سے نہیں برستا تو لفظ سماء جو قرآن میں جایا وارد ہوا ہے اس سے مجازی معنی یعنی جانب فوق مراد لی گئی۔ لیکن چونکہ اُس وقت تک تحقیق نہیں ہوا تھا کہ آسمان درحقیقت کوئی جسم محیط عالم مثل گول گنبد کے جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے نہیں ہر بلکہ تمام ثوابت اور سیارے فضا سے بیض ہیں کچھ بڑے ہوئے اور ایک عجیب کرشمہ قدرت سے جس کا نام جاذبیۃ یعنی کشش ہر اپنی اپنی جگہ قائم ہیں اس لئے جو الفاظ کہ آسمان کے موجود یا مجسم ہونے پر بظاہر دلالت کرتے تھے اُن کی کچھ تاویل نہیں کی گئی۔

اسی سبب سے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور بہت سے الفاظ ایسے باقی رہ گئے جن میں درحقیقت تاویل کی ضرورت تھی مگر چونکہ وہ ضرورت کسی کو محسوس نہیں ہوئی اس لئے اُن کی تاویل کرنے کا کسی کو خیال نہیں آیا۔ اور سب سے بڑا مانع تاویلِ مشابہات پر جرأت کرنے کا یہ تھا کہ امام ابو الحسن اشعری جو تاویلِ مشابہات کے باب میں سلف صالح کے پورے مقلد تھے اور اور اس لئے اس کو بغیر اشد ضرورت کے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے مذہب نے چوتھی صدی ہجری کے آخر میں ترقی کرنی شروع کی اور چھٹی صدی میں وہ تقریباً تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گیا۔ اور معتزلہ جنہوں نے ملاحظہ اور دیگر مخالفین اسلام کے مقابلے میں سب سے پہلے تاویلِ مشابہات کی ضرورت کو محسوس کیا تھا اور ان کو عند الضرورت واجب سمجھتے تھے، جوں جوں اشاعرہ کے مذہب کو ترقی ہوئی گئی اسی قدر وہ اور اُن کا مذہب اور اُن کے اصول اور اُن کی تفسیر ناپید ہوتی گئیں۔ اکثر بادشاہوں نے جبراً اشعری مذہب کو رائج دیا اور معتزلہ کے اصول کا استیصال کیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ دنیا سے معدوم ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام اسلامی دنیا میں زیادہ تر اشاعرہ کی تفسیریں پائی جاتی ہیں جن میں بغیر سخت ضرورت کے مشابہات کی تاویل میں کسی نے دم نہیں مارا اور جس قدر تاویلات ان تفسیروں میں منقول ہیں اُن کا ماخذ زیادہ تر وہی معتزلہ کی تفاسیر ہیں جو ایک آدمی کے سوا اب بالکل مفقود ہیں۔ صرف اُن کے

اقوال جتہ جتہ شاعرہ کی تفسیروں میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ قتالؒ جن کا قول کرسی کی تفسیر میں امام رازی نے نقل کیا ہے وہ بھی معتزلہ میں شمار کئے گئے ہیں۔

اگرچہ امام ابو الحسنؒ اشعرى سے جیسا کہ علامہ شہرستانی نے مل و نخل میں لکھا ہے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ عند الضرورت تاویل کرنی جائز ہے اور اسی بنا پر شاعرہ بھی مثل دیگر فرقوں کے جہاں نقل اور عقل میں تعارض واقع ہو تاویل کو جائز سمجھتے ہیں۔ لیکن جہانکدیکھا جاتا ہے وہ تشابہات کی تاویل پر حتی المقدور جرات نہیں کرتے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ حجة اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں من اصول الدین ترك الخوض بالعقل في المتشابهات من الكتاب

السنة اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ذلك رأى من المتشابهات (امور كثيرة لا يدري اريد حقيقة الكلام واقرب مجاز اليها وذلك فيما لم يجمع عليه الامم ولم ترتفع فيه الشبهة یعنی "قرآن اور حدیث میں از قبیل تشابہات بہت سے بیانات ہیں جن کی نسبت نہیں معلوم کہ ان کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا ایسے مجازی معنی جو حقیقت سے قریب تر ہوں۔ اور یہ تردد ان بیانات میں ہو جن کی نسبت اجمال امت سے فیصلہ نہیں ہوا اور اشتباہ رفع نہیں ہوا"

(۱) قتال۔ محمد بن علی بن اسماعیل ان کا نام تھا، بڑے مشہور عالم گزے ہیں تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم ادیب کے نام تسلیم کئے جاتے ہیں سنیہ میں وفات پائی۔

(۲) امام رازی تفسیر کبیر کے مصنف و تاریخ اسلام میں بڑے اعلیٰ پایہ کے عالم شمار ہوتے ہیں۔ بہت سے علوم میں کامل و شگاہ رکھتے تھے۔ ۴۴۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۵۰۵ھ میں وفات پائی۔

(۳) ابو الحسن اشعرى۔ فرقد اشاعرہ کے بانی، علم کلام کے زبردست عالم اور قریباً ۷۰۰ کتابوں کے مصنف تھے ۵۴۵ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور ۶۰۵ھ میں بغداد میں انتقال کیا۔

۴م شہرستانی۔ مسلمانوں میں مشہور متکلم گزے ہیں۔ الملل والنحل ان کی کتاب نہایت مشہور ہے۔ ۵۴۵ھ میں پیدا ہوئے اور ۶۰۵ھ میں وفات پائی۔

شاہ صاحب کے اس قول سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے نزدیک قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے باقی ہیں جن میں حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کا احتمال ہے اور باوجودیکہ صمد ہا تفسیر نہایت مبسوط لکھی جا چکی ہیں مگر آج تک کسی نصر نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ اُن مقامات پر جو الفاظ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں کو محتمل ہیں اُن سے درحقیقت حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی۔ قطع نظر اس محققانہ کلام کے جو شاہ صاحب نے مشابہات کے باب میں لکھا ہے تفسیر کبیر اور حجة الله البالغة کے دیگر حوالوں سے جو ہم پہلے نے چکے ہیں صاف پایا جاتا ہے کہ خدا کا کلام جو کافہ نام کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے اُس کا طرز بیان ایسا ہونا چاہئے کہ ہر طبقے اور ہر درجے اور ہر زمانے کے لوگ اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی معلومات کے موافق اُس سے ہدایت پالیں۔ جب انسان کی معلومات نہایت محدود اور اُس کی سمجھ محض ابتدائی حالت میں ہو اُس وقت بھی اُس کی تعلیم سے وہی نتیجہ حاصل ہو جو علم انسانی کے انتہائے ترقی پر پہنچنے کے وقت حاصل ہو۔ ورنہ اس کی نیت یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ وہ کافہ نام کی ہدایت کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اس تقدیر پر امکان سے خارج ہے کہ جب تک انسان میں علمی ترقی کرنے کی قابلیت باقی ہے کلام الہی نئی تفسیروں سے باطل مستغنی ہو جائے۔ کیونکہ جس قدر انسان پر حقائق موجودات زیادہ منکشف ہوتے جاتے گئے اُسی قدر کلام الہی کے معنوں سے زیادہ پرفہرے مرتفع ہوں گے۔

علامہ ابن الحاج اپنی مشہور کتاب ”مدخل“ میں لکھتے ہیں قال علیہ الصلوٰۃ والسلام فی القرآن
 ”لا تنقضی عجائب ولا یخلق علی كثرة الرد فجاءت القرآن لا تنقضی الی یوم القیامہ
 فکل قرن لا بد لسان یاخذ منه فواحد جئت خصته الله تعالی بها وضعتها الیہ
 بركة هذه الامة مستمرة الی یوم الستة عجا“

یعنی ”آنحضرت صلی علیہ وسلم نے قرآن کے باب میں فرمایا ہے کہ ”اس کے عجائب یعنی دقائق و اسرار جو اس میں مضمر ہیں ختم نہ ہوں گے اور وہ باوجود بار بار دہرانے کے پُرانا نہ ہوگا۔“ پس قرآن کے عجائب قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں اور اس لئے ہر زمانے کے لوگوں کو چاہئے کہ اُس سے فوائد

کثیرہ جوان کے حصے میں آئے ہیں حاصل کریں تاکہ اس امت کی برکت روز قیامت تک جاری رہے۔
 اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں ”قال علیہ الصلوٰۃ والسلام“ مثل
 امتی کمثل المطولایدری اولہ خیر امر اخرہ“ یعنی فی البرکتہ والخیر والدعوۃ
 الی اللہ تعالیٰ وتبئید الحکمۃ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میری امت کی مثال مینہ کی سی ہے جس کا
 نہیں معلوم اول بہتر ہے یا آخر“ یعنی برکت اور خیر میں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے میں اور احکام الہی
 کے بیان کرنے میں۔“

دونوں مذکورہ بالا حدیثوں سے جو علامہ ابن الحجاج نے نقل کی ہیں صاف ظاہر ہے کہ قرآن
 کے عجائب اور دقائق ہمیشہ وقتاً فوقتاً انسان پر ظاہر ہوتے رہیں گے اور جس طرح امت کے اول قرون
 میں قرآن کے بہت سے دقائق و اسرار حقیقت پر ظاہر ہوئے ہیں اسی طرح اُس کے اخیر قرون میں
 بہت سے نئے دقائق و اسرار دنیا پر آشکار ہوں گے۔

امام حجۃ الاسلام غزالی اُس باب میں لکھتے ہیں کہ کھن من معانہ دقیقۃ من اسرار
 القرآن یخطر علی قلب المتجددین للذکر والفکر یخلو عنہا کتب التفاسیر
 ولا یطلع علیہا افاضل المفسرین یعنی قرآن کے ایسے بہت سے دقائق و اسرار جن سے تفسیر کی کتابیں
 خالی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مفسروں کو اُن کی خبر نہیں ہوتی اُن لوگوں کے دلوں پر کھلتے ہیں جو
 ہمہ تن قرآن کے ذکر اور فکر میں محو ہو جاتے ہیں۔

ابتدائی اعتراض کا جواب

(قرآن مجید میں مزید تفسیر کی گنجائش باقی ہے)

اور کے بیان سے غالباً اس بات میں کچھ شبہ نہ رہا ہو گا کہ باوجود بیشمار تفسیروں کے جو گذشتہ
 تیرہ سو برس میں لکھی گئیں، قرآن کی تفسیر سے ابھی استغنا نہیں ہوا۔ بہت سے مقامات اُس میں
 اب بھی ایسے موجود ہیں جن کے معنی متعین نہیں ہوئے اور بہت سے عجائب اور دقائق و اسرار

ایسے باقی ہیں جو امت پر ہونے تکشف نہیں ہوئے۔ اب صرف یہ دیکھنا باقی ہے کہ جن مقامات کی نسبت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اجماع امت سے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہاں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں بولے گئے ہیں یا مجازی معنوں میں۔ آیا عند الضرورت اجماع امت کے خلاف اُن مقامات میں خاص کر ناوران مثلاً الفاظ کے معنی متعین کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ اور اگر مناسب ہے تو اسلام کو اب ایسی ضرورت درپیش ہے یا نہیں کہ خرق اجماع پر مبادرت کی جائے اور جن مشابہات کی تاویل سے اب تک سکوت کیا گیا اُن کے معنی صاف صاف بیان کئے جائیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے اس قاعدے پر برابر عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ
یعنی ضرورت میں ممنوعات کو مباح و جائز کر دیتی ہیں۔

ایک زمانہ تھا کہ صحابہ اور تابعین کسی مسئلہ پر رائے اور قیاس سے گفتگو کرنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ چنانچہ ابن مسعودؓ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ چونکہ اُن کو اُس کے متعلق کوئی حدیث معلوم نہ تھی انھوں نے کہا ”میں مکروہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تیرے لئے حلال کر دوں جس کو خدا نے حرام کیا ہے اور حرام کر دوں جس کو خدا نے حلال کیا ہے“

ابن عمرؓ نے جابر بن زیدؓ فقید بصرہ سے کہا کہ ”قرآن و حدیث کے بغیر کوئی فتویٰ نہ دینا۔ اگر تو نے ایسا کیا تو خود بھی ہلاک ہو گا اور اوروں کو بھی ہلاک کرے گا“

ابو سلمہؒ جب بصرہ میں آئے تو انھوں نے حسن بصریؒ سے کہا ”میں نے سنا ہے کہ تم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے ہو سو کبھی بغیر قرآن و حدیث کے فتویٰ نہ دینا“

شعبیؒ سے کسی نے پوچھا کہ ”جب تم لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو تم کیا کرتے تھے؟“ انھوں نے کہا ”جب ہمارے مجمع میں کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ اور دوسرا تیسرے کی طرف یہاں تک کہ چاروں شخص تک سوال کی توبت پہنچتی تھی“ یعنی جب کسی کو اُس مسئلہ کے متعلق کوئی روایت معلوم نہ ہوتی تھی تو سب جواب دینے سے سکوت کرتے تھے اور قیاس کو بالکل دخل نہ دیتے تھے۔

مگر آخر کار ضرورتوں نے قیاس کو ایسا ضروری چیز بنا دیا کہ وہ کتاب و سنت کا ہم پلہ اور دلائل شرعیہ سے ایک دلیل قرار دیا گیا۔

ایک زمانہ تھا کہ قدر کے مسئلہ پر گفتگو کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس زمانے کی مصلحت کے موافق اس مسئلہ میں خوض کرنے سے منع فرمایا تھا اور لوگوں کو قد کے متعلق بحث کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت غیظ و غضب میں ارشاد کیا تھا کہ اِجْلِدُوا امْرُؤًا مَبْهُلًا اَمْ يَسْلُكُكُمْ حَرَجٌ فَرَدَّتْ دَاعِيَیْ هُوَیْ تَوَعَّلَاہُ کُوْچَا رَا جَا رَا اُس پر بحث کرنی پڑی۔

بنی امیہ کے عہد میں جب استحکام سلطنت کے لئے سخت خوزیریاں ہونے لگیں اور ارکان سلطنت سے لوگوں نے متعجب ہو کر پوچھا کہ کیوں مسلمان قتل کئے جاتے ہیں؟ تو ان کو یہ جواب ملا کہ اَلْقَدَرُ خَیْرٌ مِّنْ دَیْشٍ مِّنْ اِلٰہِ تَعَالٰی آخر کار علما کو یہ عقدہ حل کرنا پڑا اور قدر کے معنی بتانے پڑے اور یہ مسئلہ علم کلام کا ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلہ قرار دیا گیا۔

چوتھی صدی ہجری تک اسلام میں تقلید شخصی کا بالکل وجود نہ تھا۔ عوام کو جب کوئی واقعہ پیش آتا تھا تو وہ جس مذہب کے عالم سے چاہتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور خواص کو جب حادثہ بنوی یا آثار صحابہ و تابعین میں کوئی بات اطمینان کے قابل نہ ملتی تھی تو جس فقیہ کے قول کو چاہتے تھے اختیار کرتے تھے، خواہ اہل مدینہ سے ہو یا اہل کوفہ سے۔ مگر اس کے بعد وقتاً فوقتاً ایسے اسباب پیدا ہوتے گئے کہ رفتہ رفتہ تقلید شخصی قرین مصلحت سمجھی گئی۔ حالانکہ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین کا اس امر پر ہمیشہ اجماع رہا کہ نہ وہ خود کسی خاص شخص کا ہر ایک بات میں اتباع کرتے تھے اور نہ اوہیں کا ایسا کرنا پسند کرتے تھے۔ مگر زمانے کی ضرورتوں نے مجبور کیا کہ ہر شخص ائمہ اربعہؒ میں سے کسی امام کو تمام احکام میں اپنا مقتدا قرار دے۔ ورنہ اسلام میں طح طح کے فتنے پیدا ہوں گے اور جس کا جو

(۱) ائمہ اربعہ سے مراد حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل ہیں جن کی نسبت اسلام کے چار فرقے تھے۔ شافعی، مالکی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔

جی چاہے گا سو کرے گا۔ چنانچہ آج تک تمام ممالک اسلامیہ میں تقلید شخصی کی پابندی براہِ علی اتی ہو اور کوئی شخص علی الاعلان اس پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔

مشابہات کی تاویل میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جب تک شک اور دوسوہ کا زمانہ نہیں آیا کسی نے دم نہیں مارا مگر آخر کار اُس زمانے کی ضرورتوں کے موافق علما کو تاویل پر بہاؤ کرنی پڑی اور یہ بات کچھ قرآن مجید ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام الہامی کتابیں اور صحیفے جو انبیاءِ نبی اسرائیل پر نازل ہوئے۔ چونکہ اُن میں کثرت سے آیاتِ مشابہات وارد ہوئی تھیں اس لئے اگرچہ ایک مدت دراز تک لوگ ان کو حقیقی معنوں پر محمول کرتے رہے مگر جس قدر علم انسانی ترقی کرتا گیا اُسی قدر ان کے مجازی معنی جو اصل مقصود تھے، مشکف ہوتے گئے یہی وہی جیسا کہ ملل و اخل شہرستانی سے ظاہر ہوتا ہے زمانہ دراز تک مشابہاتِ تورات کو جبکی چند شاہیں ہم اور کچھ چلے ہیں، عموماً اُن کے حقیقی معنوں پر محمول کرتے تھے مگر آخر کار علما نے یہودیوں سے وقتاً فوقتاً ایسے لوگ اٹھے شروع ہوئے جنہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ تمام آیاتِ مشابہات تاویل ہیں چنانچہ فرقہ یوذا عانیہ اور تورکائیہ اور دونوں فرقوں کی بہت سی شاخیں جملہ مشابہاتِ تورات کی تاویل کرتے ہیں اور برخلاف عامہ یہود کے ذاتِ باری کو اوصافِ بشری سے منزہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں یا الفاظ اب تک ایسے موجود ہیں جن کی نسبت بقول شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اُن کے حقیقی معنی مقصود ہیں یا مجازی مگر یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جائے کہ اُن کے معنی متعین کرنے کا وقت اب آیا ہے تو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ نوراً یہ پردہ اٹھا دیا جائے اور جو معنی اصولِ عربیت کے موافق ایسے قرار پائیں جن سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے رفع ہو جائے تو بلاتامل وہی معنی اختیار کئے جائیں، اگرچہ تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے وہ معنی نہ لکھے ہوں۔

مگر سوال یہ کہ آیا ایسی ضرورتِ سرمدست درپیش ہے جو خطرات کو مباح کر دیتی ہو؟ سو اس کا جواب یہ ہے کہ۔

جو لوگ زمانے کے حال سے بے خبر ہیں اور جن کے کان میں کوئی مخالفت آواز نہیں پہنچی اُن کے نزدیک تو اس کے سوا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں کہ جو شخص جہود کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالے اُس کو فوراً دائرہ اسلام سے خارج کر دیا جائے۔ اُن کے حال پر تو یہ شعر صادق آتا ہے

آفات بھر سے ہیں نادانف آشناسب ہستے ہیں ناخدا پر روتا ہے ناخدا جب

مگر وہ لوگ جو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تعلیم جس قدر دنیا میں زیادہ پھیلی جاتی ہے اسی قدر مذہبی عقائد اور مذہبی خیالات لوگوں کے دلوں سے کافور ہونے جاتے ہیں، اُن کو وہ ضرورت روز روشن کی طرح نظر آتی ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جس ضرورت نے حکمائے اسلام یعنی قدیم مکملین کو سلفِ صالح کے برخلاف تاویلِ تشابہات پر مجبور کیا تھا وہ ضرورت ہمارے زمانے میں حدِ غایت کو پہنچ گئی ہے۔ اُس زمانے میں حکمت اور فلسفہ خاص کر علماء و مصنفین کے گردہ میں محدود تھا جو معقولات کو زیادہ تر منقولات کی تقویت اور دین کی حمایت کے لئے حاصل کرتے تھے۔ مگر اس زمانے میں مغربی تعلیم ضروریاتِ زندگی میں داخل ہو گئی ہے۔ ہر شخص عام اس سے کمزور یا پیشہ ہو، تاجر ہو یا اہل حرفہ ہو مجبور ہے کہ اولاد کو مغربی تعلیم دلوئے اور اس لئے مغربی علوم کی تعلیم مذہب کے حق میں بنبت یونانی علوم کے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ اس کے سوا اُس زمانے کے علوم زیادہ تر محض قیاسات پر مبنی تھے اور اس لئے جو شبہات اُن سے مذہب کی نسبت پیدا ہوتے تھے اُن کے دفعیہ کے لئے اکثر حالتوں میں صرف کاسٹلیم کہدینا کافی تھا۔ مگر اس زمانے میں علم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ اور استقرا پر رکھی گئی ہے اور اس لئے جو شکوک اب مذہب کی نسبت پیدا ہو سکتے ہیں وہ صرف کاسٹلیم کہدینے سے رفع نہیں ہو سکتے۔

غرض کہ گذشتہ اور موجودہ صدی میں علم و حکمت نے بے انتہا ترقی کی ہے۔ ہزاروں باتیں جو پہلے معلوم نہیں اب معلوم ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے صحیح مانی جاتی تھیں اب غلط ثابت ہوئی ہیں۔ بہت سی باتیں جو پہلے ممکن الوقوع مانی جاتی تھیں اب غیر ممکن الوقوع مانی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے۔

اگرچہ ممکن ہو کہ آئندہ کوئی ایسا زمانہ آئے کہ زمانہ حال کے اکثر مسلمات غلط ثابت ہو جائیں لیکن چونکہ حال کی تحقیقات کا مدار صرف قیاسی اور ظنی باتوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر تجربہ اور شاہدہ پر ہے اس لئے بہت ہی کم احتمال اس بات کا ہے کہ جو علوم اور مسائل سائنس کے درجے کو پہنچ گئے ہیں ان میں آئندہ کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو۔ پس جو باتیں قرآن میں بظاہر زمانہ حال کی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتی ہیں جب تک کہ اُس تحقیقات کو غلط ثابت نہ کیا جائے ضرور ہے کہ یا تو قرآن کو حقائق محققہ کے برخلاف تسلیم کریں اور یا اس کے لیے معنی بیان کریں جو زمانہ حال کی تحقیقات کے برخلاف نہ ہوں۔ مگر ہم قرآن میں بہت سی ایسی آیاتِ مشابہات پاتے ہیں کہ اگر ان کو مجازی معنوں پر محمول کیا جائے تو نہ ہم کو اصولِ عربیت کے خلاف تکلفات لایعنی کرنے پڑتے ہیں اور نہ قرآن کے اسلوبِ بیان سے تجاوز کرنا لازم آتا ہے۔ اور باوجود اس کے زمانہ حال کے شبہات جو ان آیتوں کی قدیم تفسیر پر وارد ہوتے ہیں بالکل رفع ہو جاتے ہیں اور اس لئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان آیتوں کو صرف اس خیال سے کہ جہوہ مفسرین نے ان کو ہمیشہ حقیقی معنوں پر مقصود رکھا ہے ہم مجازی معنوں پر محمول نہ کریں۔

جو لوگ سرسید کی تفسیر کی نبت کہے ہیں کہ

”جو معنی قرآن کے انھوں نے لکھے ہیں نہ وہ خدا کو سوچے نہ رسول کو“ سو شاید سرسید کی بعض نادیدات کی نبت یہ کہنا صحیح ہو مگر ان کی تمام تفسیر کی نبت ایسا کہنا محض ستم ظریفی ہے۔

یہ بات تو خدا ہی کو معلوم ہے کہ جو معنی سرسید نے قرآن کے بیان کئے ہیں وہ خدا اور خدا کے رسول کو سوچے تھے یا نہیں؟ مگر اس میں شک نہیں کہ ان معنوں کا اُس زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہوا مخاطبین پر ظاہر کرنا شائع کے مقصود کے باطل برخلاف تھا۔

ہم اور بحوالہ تفسیر کبیر اور حجۃ اللہ البالغہ کے لکھ چکے ہیں کہ قرآن میں انسان کی سیدھی سادی سمجھ کے موافق (جو علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُس کی خلقت میں ودیعت تھی) خطاب کیا گیا ہے اور بہت سے حقائق مجاز و استعارہ و تشبیہ کے پیرایہ میں بیان کئے گئے ہیں تاکہ جب تک مخاطبین

اپنی عقل طبعی سے ترقی کر کے علم و حکمت کے اعلیٰ درجے تک نہ پہنچیں اس وقت تک جو معنی اُن الفاظ سے بظاہر متبادر ہوں انہیں پر قانع رہیں۔ مگر جوں جوں حقائق افکار اُن پر کشف ہوتے جائیں اسی قدر اُن الفاظ کے معنی مقصود اُن پر کھلتے جائیں پس جو معنی قرآن کے اب آئندہ ایسے بیان کئے جائیں جو اصول عربیت اور اسلوب قرآن کے خلاف نہ ہوں اور باوجود اس کے اُن کے اختیار کرنے سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے بخوبی رفع ہوتا ہو اُن کی نسبت صرف اس بنا پر کہ نزول قرآن کے وقت اُن کو شائع نے بیان نہیں کیا، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معنی خدا کو سوچے نہ رسول کو۔

قرآن مجید میں بہت سی آیتیں جبر پر اور بہت سی قدر بردالت کرتی ہیں مگر انھیں صرف صلعم نے مسئلہ جبر و قدر کی نسبت اس کے سوا کبھی کچھ نہیں فرمایا کہ لوگوں کو اس پر بحث کرنے ہوئے دیکھ کر نہایت ناراضی ظاہر کی اور اس پر بحث کرنے سے منع فرمایا باوجود اس کے جب ضرورت داعی ہوئی تو صحابہ ہی کے وقت میں اُس پر بحث شروع ہو گئی چنانچہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری میں جو اس مسئلہ کے متعلق گفتگو ہوئی وہ مل و مل شہرستانی میں مذکور ہے۔ اور پھر مفسرین اشاعرہ نے بمقابلہ معتزلہ کے اُن آیات کی تفسیر میں جو جبر یا قدر بردالت کرتی ہیں اس مسئلہ کے متعلق کوئی تیرا بنے کرش میں باقی نہیں چھوڑا پھر کیا کوئی اشعری دیکھ سکتا ہے کہ جو معنی ان آیتوں کے ہمارے علماء راوائد نے بیان کئے ہیں خدا کو سوچو خدا کے پیدا کو یہاں تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے صرف اس قدر ثابت کرنا مقصود تھا کہ قرآن مجید میں باوجود بیشا تفسیر کے جو گذشتہ تیرہ سو برس میں لکھی گئیں اب تک نئی تفسیر کی گنجائش باقی ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ:-
سرئید نے جن آیتوں کی تفسیر جبر پر مفسرین کے خلاف لکھی ہے وہ کہاں تک اصول عربیت اور اسلوب قرآن کے موافق ہے ؟

جن اعتراضات کے رفع کرنے کی غرض سے انھوں نے جبر پر سے اختلاف کیا ہو اُن کے رفع کرنے کی فی الواقع ضرورت ہے یا نہیں ؟

جو معیار قرآن کے الہامی معنی کا انھوں نے قرار دیا ہو اس کے سوا کوئی دوسرا معیار قرار پاسکتا ہے یا نہیں ؟
سوان عنوانوں پر ہم آئندہ اپنے خیالات ظاہر کریں گے و ما توفیقی الا باللہ

۲۳۔ قرونِ اولیٰ کی حق گوئی و حق پسندی

(از رسالہ معارفِ بانیِ پت بابت ستمبر ۱۹۰۱ء جلد ۴ نمبر ۹ صفحہ ۲۶۵ تا ۲۷۲)

اگرچہ وہ خیانتِ آزادی و بیباکیِ عربِ عرب کی طبیعتوں میں قدیم سے متواتر چلی آتی تھی مگر اسلام کی تعلیم نے جب تک کہ خود مختار سلطنتوں کے سیلاب نے اس کو گولا اور مکدر نہیں کیا (ان کی یہ جلی خصلت تہذیب و شائستگی کے زیور سے آراستہ ہو گئی تھی اور آزادی کا جو ہر حق گوئی و حق پسندی کے قالب میں ڈھل گیا تھا یہی وجہ تھی کہ خلفاء کی غلطیوں پر گرفت کیجاتی تھی اور وہ مقولِ اعترافِ سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔

عمر فاروقؓ پر جب کوئی اعتراض کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اے عمر! خدا سے ڈر“ تو وہ اُس کا شکریہ ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ”خدا اس کا بھلا کرے جس نے ہمارے عیب سے ہم کو آگاہ کیا“ ایک دفعہ انھوں نے ایک عمر آدمی کو جبکہ وہ اپنے گھر کے اندر شراب و نغمہ میں مشغول تھا جا بکڑا اور اُس کو سخت نفریں کی، اُس نے کہا ”اے امیر المؤمنین! تیری حرکت اس سے بھی زیادہ قابلِ نفریں ہے۔ تو نے تجس کیا، حالانکہ خدا تجس کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر تو گھر میں بغیر اذن کے چلا آیا، حالانکہ خدا نے اس کی ممانعت کی ہے“ عمر فاروقؓ نے کہا ”بیشک تو سچ کہتا ہے“ اور وہاں سے نہایت مذامت اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نکلے شکستِ عمارِ مدائن لہرِ یغفرلہ ربّہ یعنی عمر کی ماں اس کو روئیو اگر خدا اس کا قصور معاف نہ کرے۔

مسلمان عورتوں کی بہادری و حق گوئی کی چند مثالیں

قرونِ اولیٰ کی تاریخ میں اس قسم کی مثالیں شمار و احصاء سے خارج ہیں اور جس طرح مردوں کی آزادی و حق گوئی کی مثالیں جا بجا ملتی ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ایسی مثالوں کی کچھ

کمی نہیں ہے۔ یہاں ہم کتاب عقد الفرید سے چند حکایتیں اُن عورتوں کی نقل کرتے ہیں جو جنگ صغین میں بنی ہاشم کی طرف اتریں اور عین جنگ کے موقع پر اہل شام کے برخلاف نہایت جوش و خروش کے ساتھ خطبے پڑھتی تھیں اور جنگ کے خاتمے کے بعد جب حضرت امیر معاویہؓ سے اُن کی گفتگو ہوئی تو انھوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے دلی خیالات ظاہر کئے اور جس بات کو وہ اپنے نزدیک حق جانتی تھیں اُس کے ظاہر کرنے سے امیر شام کا رعب و داب ان کو مانع نہیں آیا۔

از انجملہ شعبی سے روایت ہے کہ بنی ہلال کی ایک عورت بکارہ نامی نے حضرت امیر معاویہؓ کے روبرو جبکہ وہ مدینہ میں تھے، حاضر ہونے کی اجازت چاہی چنانچہ اس کو اجازت دی گئی۔ بکارہ اس وقت عمر بونگنی تھی۔ اُس کی بیانی میں فرق آگیا تھا۔ قویٰ ضعیف ہو گئے تھے اور بدن میں رعشہ تھا۔ دو خادم اس کو تھام کر امیر کے سامنے لائے۔ بکارہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ امیر نے سلام کا جواب دیا اور مزاج پوچھا اور کہا ”افسوس ہے کہ زمانے نے تمہارا حال و گروں کر دیا“ بکارہ نے کہا ”بیشک اُس کی گردنیں ایسی ہی ہیں“ مروان نے بطور سعایت کے کہا ”اے امیر المومنین! تم نے اس کا کلام بھی سنا ہے یہ کہتی ہے“

انری ابن ہند لخلافة مالکنا ہیمات ذالک دان اراد بعید
ملکناک نفسک فی الخلافة ضلالۃ اغوالک عمرک وللشقا وسعید

یعنی کیا ہم ابن ہند (یعنی معاویہؓ) کو خلافت کا مالک سمجھیں؟ یہ دور از قیاس ہے اور اگر وہ ایسا چاہے تو اس کے مرتبے سے بالاتر ہے (اے معاویہؓ) تیرے نفس نے گمراہی سے یہ آرزو تیرے دل میں ڈالی ہے اور عمرو بن العاص اور سعید بن العاص نے تجھ کو بدبختی کے لٹوؤں میں گمراہ کر دیا۔ جب مروان یہ انشاور پڑھ چکا تو سعید بن العاصؓ نے کہا کہ اس نے یہ اشعار بھی کہے ہیں

قد کنت ان اطمع ان اموت ولا اری فوق المنابر من امیة خاطبا

فَاللّٰهُ اٰخِرُ صَدَّقِيْ فَتَطَاوَلَتْ حَتّٰى رَاَيْتَ مِنَ الزَّمَانِ عَجَابًا ثَبَا

فِي كُلِّ يَوْمٍ لِلزَّمَانِ خَطِيْبُهُمْ بَيْنَ الْجَمْعِ لَا لَاحِدٍ عَائِلًا

یعنی ”میری آرزو تھی کہ میں مجاؤں اور بنی امیہ میں سے کسی کو نمبر پر خطبہ پڑھتا ہوں وہ دیکھوں مگر خدا نے میری رستی دراز کر دی یہاں تک کہ زمانے کے عجیب عجیب کرشمے میری نظر سے گزرتے اور میں برابر ان خطیبوں سے علی الاعلان آل احمد کی برائیاں سنتی رہی۔

مروان غیر جب یہ چھپر کرنے کے بعد خاموش ہو رہے تو بجا رہ بولی ”اے معاویہ بیشک

یہ میرا کلام ہے جو انھوں نے اس وقت پڑھا۔ اور جو کلام ابھی تجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔“ امیر کو یہ سن کر مہی آگئی اور کہا ”یا مرتھاری حاجت براری کرنے سے مجھ کو مانع نہیں آسکتا۔ تم اپنی حاجت بیان کرو۔“ اُس غیرت مند عورت نے کہا ”بس اب اس بے لطفی کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا۔“ اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔

شعبی نے بنی امیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ ایک دن رات کو جبکہ امیر معاویہؓ کے پاس عمرو، سعید، عقبہ اور ولید موجود تھے، عدی بن قیس ہمدانی کی بیٹی زرقا کا ذکر چلا جو نیا قوم کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھی۔ امیر نے کہا ”تم میں سے کسی کو اُس کا کلام یاد ہے؟“ اُن میں سے بعض نے کہا ”ہاں اے امیر المومنین! ہم کو یاد ہے۔“ امیر نے کہا ”مجھ کو مشورہ دو کہ اُس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟“ بعضوں نے کہا کہ اُس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر نے کہا ”تم نے بہت برا مشورہ دیا۔ کیا مجھ کو زیبا ہے کہ میں اپنی نبت لوگوں سے یہ کہلوؤں کہ ایک عورت کو جبکہ وہ قابو میں آگئی قتل کر دالا؟“

اس کے بعد امیر نے کوفہ کے عامل کو جہاں زرقا رہتی تھی، لکھا کہ زرقا کو اس کے چند معتد محرموں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ عمدہ ساز و سامان کے ساتھ اور معقول سفر خرچہ دے کر ہمارے پاس روانہ کر دو۔ عامل نے زرقا کو طلب کیا اور امیر کا خط پڑھوا دیا۔ زرقا نے کہا ”اگر امیر نے میرا وہاں جانا میری مرضی پر منحصر رکھا ہے تو میں جانا نہیں چاہتی اور اگر حتمی حکم ہو

تو بہر حال جانا پڑے گا، فرمانبرداری ضروری ہے۔“ آخر عامل نے جیسا کہ اُس کو حکم تھا بہت ترک و احتشام کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔

جب وہ معاویہؓ کے پاس پہنچی تو امیر نے اُس کو بہت خاطر داری اور اعزاز کے ساتھ لیا اور پوچھا کہ سفر کس طرح طے ہوا؟ کہا ”جس طرح لڑکی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے یا بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔“ امیر نے کہا ”ہم نے اسی طرح عامل کو ہدایت کی تھی“ پھر زرقا سے پوچھا ”تم کو معلوم ہے کہ تم کیوں بلائی گئی ہو؟“ اُس نے کہا ”جو راز مجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا اُس کو میں کیوں نہ جان سکتی ہوں؟“

امیر نے کہا ”اے زرقا! کیا تو سرخ اونٹ پر سوار جنگ صفین کے منجھ میں موجود نہ تھی اور کیا تو اپنے خطبوں سے آتش حرب کو نہیں بھڑکا رہی تھی اور لوگوں کو مقابلے پر راغب نہ نہیں کر رہی تھی؟ آخر کار اس جوش کا کیا سبب تھا؟“ زرقا نے کہا ”اے امیر المومنین! سرمرجکاؤ اور دم کٹ چکی اور جو کچھ جانا تھا جا چکا، زمانہ پلٹیاں کھانے والا ہے اور حوادث و واقعات کا سلسلہ برابر جاری ہے۔“

امیر نے کہا ”اے زرقا! تجھ کو اپنا اُس دن کا خطبہ یاد ہے؟“ اُس نے کہا ”لا واللہ مجھ کو بالکل یاد نہیں رہا۔“ امیر نے کہا ”تجھ کو نہیں تو مجھ کو یاد ہے۔ تیری اُس تقریر کا کیا کہنا ہے جو تو اُس وقت کہہ رہی تھی کہ ”اے لوگو! باز آؤ اور پلٹ جاؤ۔ تم اُس فتنہ میں پڑ گئے ہو جس نے تم پر ظلمت کے پرے ڈال دیے ہیں اور تم کو راہ راست سے برگشتہ کر دیا ہے۔ یہ کیسا اندھا اور بہرا اور گونگا فتنہ ہے کہ نہ ہانکنے والے کی آواز سنتا ہے نہ کھینچنے والے کی مرضی پر چلتا ہے۔ کھوٹا چراغ آفتاب کے سامنے روشن نہیں ہوتا اور تارے چاند کے سامنے ماند رہتے ہیں اور لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ دیکھو! جو ہم سے راہ پوچھے گا ہم اس کو راہ بتائیں گے۔ اور جو ہم سے

سوال کرے گا ہم اُس کو جواب دیں گے۔ لوگو! حق اپنی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا سودہ اُس کو مل گئی پس اُسے مہاجرین! غم و غصہ پر صبر کرو۔ نقرہ کا رخنہ بند ہو گیا ہے اور کلہ حق پر سب متفق ہو گئے ہیں اور سچائی نے ظالموں کا سر توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو! عورتوں کی آرائش ہندی سے ہے اور مردوں کی زیبائش خون سے بغرض کہ جس قدر امیر کو اُس کے فقرے یاد تھے پڑھ کر کہا ”لے زرقا جو خون علیؑ نے بہا ہے اُن میں تو بھی شریک تھی؟“ زرقا نے کہا ”خدا تیرا بھلا کرے اور تجھے سلامت رکھے۔ تو نے ایک مزدہ سنا کر اپنی چلیں کو دینی مجھ کی خوش کر دیا“ امیر نے کہا کیا اس بات سے کس فکد دما، میں تو علیؑ کے ساتھ شریک تھی تجھ کو خوشی ہوئی؟ کہا ”بیشک! اور اب تجھ کو میرے خیالات کا بخبری اندازہ ہو گیا ہوگا“ امیر یہ سن کر ہنسا اور کہا ”واند علیؑ کے ساتھ تمھاری وقاداری اُس کی وفات کے بعد زیادہ عجیب ہے بہ نسبت اُس محبت و دلا کے جو اُس کی زندگی میں تم اُس کے ساتھ رکھتی تھی۔ لے زرقا! اب تو اپنی حاجت بیان کر۔ میں اس کو پورا کر دوں گا۔“ زرقا نے کہا ”میں نے قسم کھائی ہے کہ جن کے برخلاف میں نے کوشش کی ہے اُن سے کبھی کچھ سوال نہ کروں گی۔ ہاں اگر تو بغیر طلب اور خواہش کے کچھ دے تو تجھ کو اختیار ہے“ امیر نے کہا، ”ٹھیک ہے“ اور اُس کو اور اُس کے ہمراہیوں کو انعام و اکرام اور خلعت دے کر رخصت کیا۔

سید ابن خلفہ سے منقول ہے کہ مروان نے (جیکہ مدینہ کی ولایت اُس کے نامزد تھی)، ایک لڑکے کو کسی تصویر پر قید کر دیا۔ جب اُس کے گھر خیر بنی تو اُس کی دادی امّ سان بنت جثمہ مروان کے پاس گئی اور اپنے پوتے کے باب میں کچھ گفتگو کی۔ مروان نے نہایت سخت جواب دیا۔ وہ اس پر سیدھی امیر معاویہؓ کے دربار میں پہنچی اور اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ امیر نے اس کو پہچان لیا اور کہا ”اے بنت جثمہ! بہت اچھا ہوا کہ تو آئی۔ مگر یہاں قدم رنجہ کرنے کا کیا باعث ہوا؟ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ تو ہم پر تیز کرتی تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں برا بیٹھ کرتی تھی“ امّ سان نے کہا ”سن لے معاویہ! بعد مناف کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور حلم وسیع دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور حلم اختیار کر کے سفاہت

اختیار نہیں کرتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے اور اپنے اسلاف کے قدم بہ قدم چلنا سب سے زیادہ تجھ کو سزاوار ہے۔“ امیر نے کہا ”ہاں بیشک ہم ایسے ہی ہیں۔“ اس کے بعد امیر نے امّ سان کے چند اشعار پڑھے جن میں علی رضی اللہ عنہ کی مدح و ثناء اور ان کے مخالفین پر توہین کی گئی تھی۔ امّ سان نے اقرار کیا کہ بیشک یہ اشعار میرے ہیں مگر میں امید کرتی ہوں کہ تو ہمارے لئے (علی رضی اللہ عنہ کے بعد) اچھا جانشین ہو گا۔“

امیر کے ایک جلس میں امّ سان کے کچھ اور اشعار پڑھے جن سے امیر کی طبیعت پر اس کی نسبت برا اثر ہوا۔ امّ سان نے کہا ”اے امیر المؤمنین! مسلمانوں کے دل میں تیری تسبیح پیدا ہونے کے پہلے لوگ باعث ہیں۔ ان کی باتوں کو حقیر جان اور ان کو اپنا مقرب نہ بنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو خدا کا قرب اور مومنوں کی محبت تیرے ساتھ زیادہ ہو گی۔ تو ہماری رائے اور ہمارے دلی خیالات سے واقف ہے۔ واللہ! علی کو ہم تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن تجھ کو بھی اور لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔“ امیر نے پوچھا ”کن سے؟“ کہا ”مروان بن الحکم اور سعد بن العاص سے۔“ امیر نے پوچھا ”میں اس محبت کا مستحق تیرے نزدیک کیونکر ہوا؟“ کہا ”اپنے وسعتِ حلم اور عفو و درگزر کے سبب سے۔“

امیر نے پوچھا ”یہاں کیونکر آنا ہوا؟“ کہا ”مروان نے مدینہ میں ایسے قدم بجائے ہیں کہ گویا کبھی وہاں سے نہ ٹلے گا۔ نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور نہ شریعت کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی لغزشیں ڈھونڈتا رہتا ہے اور ان کے برے فاش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابھی اُس نے میرے پوتے کو قید کیا ہے۔ میں اس کے پاس گئی تھی۔ اُس نے کہا تو نے ایسا کیا اور تو نے ویسا کیا۔ یعنی بنی امیہ کے خلاف کارروائیاں کیں (میں نے بھی اس کو پتھر سے زیادہ کھرت اور غفل سے زیادہ کڑوے جواب دئے اور اپنے نہیں ملامت کی اور دل میں کہا کہ میں کیوں نہ اپنا معاملہ اُس شخص کے پاس لیجاؤں جس سے بہ نسبت مروان کے زیادہ عفو و درگزر کی امید ہے پس میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو میرے معاملے میں

غور کرے،" امیر نے کہا۔" توجہ کہتی ہے۔ میں تجھ سے تیرے پوتے کی صفائی کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں چاہتا،" اور کاتب کو اشارہ کیا کہ رہائی کا حکم لکھ کر اس عورت کو دیدو، اور پانچ ہزار درہم زادراہ کے لئے اور اونٹ سواری کے لئے اس کو بے کرخصت کیا۔

ابوبکر ہندلی نے عکرمہؓ سے روایت کی ہے کہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی اپنے عصا کے سہارے سے امیر معاویہ کے دربار میں آئی اور یہ کہہ کر کہ "السلام علیک یا امیرالمومنین" بیٹھ گئی۔ امیر نے کہا "اے عکرمہ! کیا اب میں تیرے نزدیک امیرالمومنین ہو گیا؟ عکرمہ نے کہا ہاں، کیونکہ اب علیؓ زندہ نہیں ہے،" اس کے بعد امیر نے کہا "کیا تو لو اچانک کے صغین میں یہ خطبہ نہیں پڑھ رہی تھی؟" اور چند فقرے جو اس خطبے میں سے یاد رہ گئے تھے پڑھے۔ جن میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ "اے ہاجرین و انصار! معاویہ نامجہ عربوں کو جو نہ ایمان کو جانتے ہیں اور نہ شریعت کو سمجھتے ہیں ساتھ لے کر تم سے لڑنے کو آیا ہے۔ ان کو دنیا کا لالچ دیا ہے سو وہ لالچ میں آگئے ہیں اور ان کو باطل کی طرف بھارا ہے، سو وہ اُس کی طرف دوڑ پڑے ہیں،" پھر امیر نے کہا "میں اُس وقت تجھ کو دیکھ رہا تھا کہ تو گویا اسی عصا کے سہارے سے کھڑی تھی اور دونوں اشکر بالانفاس کہہ رہے تھے کہ یہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی عکرمہ ہے۔ اگر اُس وقت تیرے اختیار میں ہوتا تو تو بل شام کا قتل و قح کر ڈالتی۔ مگر جو خدا کو منظور ہوتا ہے وہی ظہور میں آتا ہے۔ آخر اس جوش کا کیا سبب تھا؟" عکرمہ نے کہا "اے امیرالمومنین! صدقات میں ہمارا حق تھا جو کہ ہمارے مقدور والوں سے لئے جاتے تھے اور ہمارے بے مقدوروں پر تقسیم کئے جاتے تھے۔ سو یہ حق ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تھا۔ نہ ہمارے شکستہ حالوں کی خبر لی جاتی تھی نہ ہمارے محتاجوں کی دستگیری کی جاتی تھی۔ پس اگر یہ تیری رائے سے ہوا تھا تو تجھ کو غفلت سے ہوشیار ہونا

(۱) یہ عکرمہ ابو جہل کے بیٹے نہیں بلکہ عبداللہ بربری کے لڑکے، حضرت ابن عباس کے غلام اور بڑے عالم فقیہ

محدث اور مفسر ہیں۔ سنہ ۶۲۵ء میں وفات پائی۔

اور اپنی رائے سے رجوع کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر تیری رائے کے خلاف تھا تو تجھ کو زیبا نہیں تھا کہ خانوں سے مدد لے اور ظالموں کو کام سپرد کرے۔“ امیر نے کہا ”اے عکرتشاہم کو رعیت کے معاملات میں ایسے امور پیش آجاتے ہیں جن کی روک تھام کرنا اور میٹنا مشکل ہو جاتا ہو۔“ عکرتشاہ نے کہا ”خدا نے ہمارے لئے کوئی حق ایسا مقرر نہیں کیا جس میں دوسرے کا ضرر ہو۔“ آخر امیر نے اُس کی خواہش کے موافق حکم دے دیا۔

ابوہیل تمیمی سے روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے موسم حج میں بنی کنانہ کی ایک عورت کا حال پوچھا۔ جو حجونہ میں آکر آڑا کرتی تھی اور جس کو دارمہ حجونہ کہتے تھے اور جو نہایت سیہ فام اور فربہ بھتی۔ لوگوں نے کہا وہ موجود ہے، امیر نے اُس کو بلایا بھیجا۔ جب وہ آئی تو اس سے پوچھا ”اے دارمہ! تو جانتی ہے کہ تجھ کو کیوں بلایا گیا ہے؟“ اس نے کہا ”غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے۔“ امیر نے کہا ”میں نے تجھ کو یہ پوچھنے کو بلایا ہے کہ تو کس لئے علیؑ سے محبت اور مجھ سے بغض رکھتی تھی؟ اُس نے کہا ”تو مجھ کو معاف کرے گا؟ امیر نے کہا نہیں“ اُس نے کہا ”اگر تو نے معافی سے انکار کیا ہے تو سن! میں علیؑ کو اس لئے دوست رکھتی تھی کہ وہ رعیت کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ سب کو اسحقاق کے موافق حقوق دیتا تھا۔ مسکینوں سے محبت رکھتا تھا اور دینداروں کی تعظیم کرتا تھا۔ اور تجھ سے اس لئے بغض رکھتی تھی کہ تو اپنے سے افضل کے ساتھ لڑا۔ اور جس کا تو متحق نہ تھا اُس حق کا طالب ہوا۔ تو نے خوزیری کرائی۔ فیصلوں میں نا انصافی کی۔ ہوائے نفس کے موافق حکومت کی۔“ امیر نے کہا ”نیک بخت! تو نے علیؑ کو دیکھا بھی ہے؟“ کہا ”کیوں نہیں!“ امیر نے کہا ”تو نے اس کو کیسا پایا؟“ کہا ”واللہ! اُس کو حکومت نے تیری طرح نفقے میں نہیں ڈالا۔ اور دولت نے تیری طرح اس کو غافل نہیں کیا۔“ امیر نے پوچھا تو نے اس کا کلام بھی سنا ہے؟“ کہا ”کیوں نہیں۔ اُس کا کلام تاریکی سے دلوں کو اس طرح جلا کر تھکا جیسے تیل برتن کا رنگ چھڑا دیتا ہے۔“ امیر نے کہا ”بیشک تو سچ کہتی ہے۔ اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔“

اُس نے کہا ”کیا تو اسے پورا کرے گا؟“ امیر نے کہا ”ضرور“ اُس نے کہا ”مجھ کو سواونٹیاں
 سخی رنگ کی مے جن کے ساتھ اُن کا سارا بھائی ہو“ امیر نے کہا ”اگر میں یہ اونٹیاں تجھ کو دوں
 تو بھی میری جگہ تیرے دل میں علیؑ کے برابر ہوگی یا نہیں؟“ دارمیہ نے کہا ”بھان! اللہ! کیا
 اُس کے سوا دوسرے شخص کی جگہ؟“ امیر نے اس کے جواب میں یہ دو شعر پڑھے ۵

اذا المر اعد بالحلل صغی علیکم فمن ذا الذی بعدی یوتل بالحلل
 خدیھا هنیئاً واذکری فعل ماجد جزاک علی حرب العدا وادۃ بالسِّل
 یعنی اگر میں تیرے ساتھ فرخِ وصلگی سے پیش نہ آؤں تو پھر میرے بعد کون ہے جس سے امید کی
 جائے؟ لے یہ اونٹیاں تجھ کو مبارک ہوں اور یاد رکھ اُس شخص کو جس نے تیرے ساتھ عداوت
 کی لڑائی کا معاوضہ صلح کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے بعد امیر نے کہا ”واللہ اگر علیؑ زندہ ہوتا تو
 ان میں سے ایک اونٹنی بھی تجھ کو نہ دیتا“ وہ بولی ”واللہ! اونٹنی تو اونٹنی! وہ ایک بلی کا
 بچہ بھی مسلمانوں کے مال میں سوئیے والا نہ تھا“

شعبی سے روایت ہے کہ معاویہؓ نے کوفے کے والی کو لکھا کہ ام الخیر نب حش بن
 سراقہ کو سوار کر کر عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دے۔ والی نے فوراً حکم کی
 تعمیل کی اور ام الخیر بہت آرام کے ساتھ معاویہؓ کے پاس پہنچی۔ معاویہؓ نے اس کو اپنے
 محل میں اتارا۔ اور چوتھے روز جبکہ جلس و مصاحب جمع تھے اس کو بات چیت کے لئے بلایا۔
 ام الخیر نے آتے ہی کہا ”اسلام علیک یا امیر المومنین! ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ امیر نے سلام
 کا جواب دیا اور تعریف و اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا
 ام الخیر نے کہا ”لے امیر المومنین! اہل اجل کتاب یعنی ہر چیز کی مدت معین ہے“ امیر نے
 کہا ”سچ ہے“ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے پوچھا کہ عمار یا سہل کے قتل کے وقت تو نے کیا خطبہ
 پڑھا تھا؟ کہا ”نہیں نے اُس کو پہلے سے بنایا تھا اور نہ اُس موقع کے بعد کسی کو سنایا۔ یہی
 چند جملے تھے جو صدے کے سبب ٹپک پڑے تھے۔ لیکن اگر اس کے سوا کوئی اور کلام تو سننا

چاہے تو میں سناؤں۔“ امیر یہ نکر مصاحبوں کی طرف ملتفت ہوا اور پوچھا۔ ”تم میں سے کسی کو اس کا وہ کلام یاد ہے؟ ایک نے اُن میں سے کہا۔ ”اے امیر المؤمنین! مجھ کو کچھ کچھ اس میں سے یاد ہے۔“ اور اُس نے اُس بلنج خطبے کے چند فقرے امیر کے سامنے پڑھے۔ جن میں لوگوں کو علی رضی کے فضائل و مناقب کا ذکر کر کے اُن کا ساتھ دینے اور اہل شام سے لڑنے کی ترغیب نہایت پر زور الفاظ میں دی گئی تھی۔ امیر نے ان فقرہوں کو سن کر ام الخیر سے کہا ”ظاہر ہے کہ اس کلام سے تیرا مطلب میرے قتل کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پس اگر میں تجھ کو قتل کروں تو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔“ ام الخیر نے کہا ”واللہ مجھ کو ہرگز شاق نہیں کہ میرا قتل اُس شخص کے ہاتھ سے ظہور میں آئے جس کی شقاوت سے میری سعادت متصور ہے۔“ امیر نے کہا ”اے فضول گو! عثمان بن عفانؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟“ ام الخیر نے کہا ”لوگوں نے جب اس کو خلیفہ کیا تو اس سے راضی تھے اور جب اُس کو قتل کیا تو اس سے ناراض تھے۔“ امیر نے کہا ”اے ام الخیر! مدح ایسی ہی ہوتی ہے؟“ وہ بولی ”خدا گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ میرا مطلب اس سے عثمانؓ کی تنقیص نہیں ہے بلکہ وہ سابقین اولین میں سے تھا اور بیشک آخرت میں اُس کا درجہ بلند ہوگا۔“ امیر نے کہا ”اچھا زبیرؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے؟“ کہا ”بھلا میں رسول اللہ صلعم کی بوجھ کی بیٹے اور اُن کے حواری کے حق میں کیا کہہ سکتی ہوں جن کی نسبت خود رسول مقبولؐ نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے۔“ اس کے بعد ام الخیر نے کہا ”اے معاویہؓ! تو قریش میں علم الناس شہو ہے۔ میں تجھ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے ان سوالات سے معذور رکھا اور اُن کے سوا جو تیرا جی چاہے سو پوچھ۔“ امیر نے سوالات موقوف کئے اور اُس کو معقول رخصتانہ دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔

مذکورہ بالا حکایتوں سے قطع نظر اس کے کہ سردن اولیٰ کی عورتوں کی راستبازی اور حق گوئی کما حقہ ثابت ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ:-

وہ جنگ کے معرکوں میں شریک ہوتی تھیں۔

اپنے صحبوں کا ساتھ دیتی تھیں۔

فریق مخالف کے برخلاف لوگوں کو اکسانے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ اور پر زور خطبے خود انشاء کر کے پڑھتی تھیں۔

خلیفہ کے دربار میں بے حجابانہ حاضر ہوتی تھیں۔

بھرے مجمع میں آزادانہ اور میا کا نہ گفتگو کرتی تھیں۔

سب سے بڑھ کر ان حکایتوں سے امیر معاویہؓ کے تحمل اور فراخ صُلگی کا ثبوت ملتا ہے کہ باوجود ہر طرح کے اقتدار اور اختیار کے رعیت کے ضعیف ترین فرقے کی ایسی تلخ اور ناگوار باتیں برداشت کی جاتی تھیں اور اعیان دربار کے سامنے ان کو اپنے اوپر اعتراض اور خُردہ گیری کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ امیر کا یہ قول مشہور ہے کہ النساء یغلبن الکوام و یغلبن اللعاصہ یعنی عورتیں شریفیوں پر غالب اور کمینوں سے مغلوب رہتی ہیں۔ اور اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کا اغماض اور تحمل شاید عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امیر کا یہ برتاؤ عورتوں اور مردوں کے ساتھ برابر تھا۔

چنانچہ ابو عمر نے ہمدان کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ معاویہؓ نے حضراتِ اہل کما سے کہا کہ ”میرے سامنے علیؓ کے کچھ اوصاف بیان کر۔“ اُس نے جناب مرتضوی کے عدل انصاف، علم و حکمت، دنیا سے نفرت، شب بیداری، اشکباری، ذکر و فکر، قناعت، یکسو پرشفت، اہل دین کی تعظیم، قومی اور کمزور کے ساتھ یکساں برتاؤ اور اسی قسم کی بہت سی بیانی بیان کیں۔ معاویہؓ پر اس ذکر سے رقت طاری ہو گئی اور کہا ”الو الحسن پر خدا کی رحمت ہو، واللہ وہ ایسا ہی تھا“ پھر حضرات سے پوچھا کہ تجھ پر اُس کے غم میں کیا گذرتی ہے؟ حضرات نے کہا ”جو اُس عورت پر گذرتی ہے جس کا اکھوتا بیٹا اُس کی گود میں ذبح کیا گیا ہو۔“

ظاہر ہے کہ امیر معاویہؓ کا جو معاملہ جناب مرتضوی کے ساتھ رہا تھا اُس کو ہر شخصِ خب

جانتا تھا۔ باوجود اس کے لوگ آپ کے فضائل و مناقب بے ڈھکر امیر کے سامنے بیان کرتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُس وقت تک اسلام کی تعلیم کا اثر جو اُس نے عرب عربہ کی آزا و طبیعتوں پر کیا تھا زائل نہیں ہوا تھا اور وہ باوجود ہر طرح کی قدرت اور کمنت کے حق کی تلخ اور ناگوار باتیں جو اُن کی طبیعت اور مرضی کے خلاف کہی جاتی تھیں گوارا کرتے تھے۔ اگرچہ خلافت راشدہ کے تیس برس دجن کی رسول مقبولؐ نے پشین گوئی فرمائی تھی، گنزر چکے تھے اور ملک عضو کا دور دورہ شروع ہو گیا تھا مگر آزادی جو عرب کی خاک کا اہلی جوہر تھا اور اسلام کی تعلیم نے اُس کو جلاد دی تھی، اُس میں ابھی تک کچھ فرق نہیں آیا تھا۔

مذکورہ بالا حکایتوں کا مضمون ہم نے بطور خلاصہ کے بیان کیا ہے خصوصاً اُن خطبوں میں سے جو صفین میں امیر معاویہؓ کے برخلاف پڑھے گئے صرف معدودے چند جلوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اور بعض حکایتیں جو صاحب عقد افرید نے اسی باب میں عورتوں کے متعلق نقل کی ہیں بالکل چھوڑ دی گئی ہیں۔ ورنہ نتائج مذکورہ صدر کے سوا اور بھی بہت سے نتیجے ان حکایتوں سے استخراج ہو سکتے تھے مگر خوف تطویل صرف اسی خلاصہ پر اکتفا کیا گیا۔

۲۴۔ ترجمہ حلی

اپنی یہ مختصر سوانح عمری مولانا نے سلسلہ میں نواب عباد الملک بہادر کی فرمائش پر لکھ کر حیدر آباد بھیجی تھی۔ جن سے اُن کے کسی انگریز دوست نے لندن سے مولانا کے حالات منگائے تھے۔ مولانا نے ان حالات کی ایک نقل اپنے قلم سے اپنے متعلقہ مادیوان حلی کے ابتدائی اوراق پر لکھ لی تھی وہیں سے یہ نقل لے کر یہاں درج کی جاتی ہے۔

ولادت | میری ولادت تقریباً ۱۲۵۵ھ مطابق ۱۸۳۷ء میں بمقام قصبہ پانی پت جو شاہجہاں آباد (دہلی) سے جانب شمال ۳۵ میل کے فاصلے پر ایک قدیم سٹی ہے واقع ہوئی۔
سلسلہ نسب | اس قصبے میں کچھ کم سات سو برس سے قوم انصاری کی ایک شاخ جس سے راقم کو تعلق ہے آباد چلی آتی ہے۔ ساتویں صدی ہجری اور تیرھویں صدی عیسوی میں جبکہ غیاث الدین بلبن تخت دہلی پر شکن تھا۔ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریؒ معروف بہ پیر

(۱) غیاث الدین بلبن۔ خاندان غلامان کا نواسہ بادشاہ اور بڑا تنظیم، لائق ہمنصف، متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ شمس الدین التمش نے بطور ایک غلام کے خرید لیا تھا۔ پھر اپنی بیٹی اُس سے بیاہ دی۔ تقدیر نے ۱۲۶۶ھ (۱۲۶۶ء) میں دہلی کے تخت پر بیٹھا دیا۔ نہایت کامیابی اور اس و امان کے ساتھ ۲۰ سال ہندوؤں پر حکومت کرنے کے بعد ۸۰ برس کی عمر میں ۱۲۸۷ھ (۱۲۸۷ء) میں انتقال کیا۔

(۲) خواجہ عبداللہ انصاریؒ ہرات کے نہایت مقدس اور صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ یہ بہت سی کتابوں کے مصنف اور بڑے صوفی فنش انسان تھے۔ آل سلجوق کے زمانے میں ۹ شعبان ۷۴۹ھ (۱۰۰۶ء) کو پیدا ہوئے اور ۸۵ برس کی عمر پر ۸۵۰ھ (۱۴۰۸ء) میں اس وارفتگی سے رحلت فرمائی۔

ہرات کی اولاد میں سے ایک بزرگ خواجہ ملک علی نام جو علوم متعارفہ میں اپنے عام معاصرین سے ممتاز تھے۔ ہرات سے ہندوستان میں وارد ہوئے تھے جن کا سلسلہ نسب ۲۶ واسطے سے حضرت ابویوب انصاریؓ تک اور ۱۸ واسطے سے شیخ الاسلام تک اور ۱۰ واسطے سے ملک محمود شاہ انجولقب برآق خواجہ تک جو غزنوی دور میں فارس و کرمان و عراق عجم کا فرمانروا تھا پہنچا ہے۔

آباد اجداد کا ہندوستان آنا چونکہ غیاث الدین اس بات میں نہایت مشہور تھا کہ وہ قدیم اثرا خاندانوں کی بہت عزت کرتا ہے اور اس کا بیٹا سلطان محمدؒ اعلا و شہر اور دیگر اہل کمال کا حد سے زیادہ قدردان تھا اس لئے اکثر اہل علم اور عالی خاندان لوگ ایران و ترکستان سے ہندوستان کا قصد کرتے تھے۔ اسی شہرت نے خواجہ ملک علی کو سفر ہندوستان پر آمادہ کیا تھا چنانچہ سلطان غیاث الدین چند عمدہ اور سیر حاصل دیہات پر گنہ پانی پت میں اور معتبرہ ارغنی سواد قصبہ پانی پت میں بطور مدد معاش کے اور بہت سی زمین اندرون آبادی قصبہ پانی پت واسطے سکونت کے اُن کو عنایت کی اور منصب قضا و صدارت و تفتیش نرج بازار اور تولیت مزارات ائمہ جو سواد پانی پت میں واقع ہیں اور خطابت عیدین اُن کے متعلق کر دی۔

-
- (۱) خواجہ ملک علی۔ یہی بزرگ تھے جو انصاریوں میں سب سے پہلی پانی پت میں وارد ہوئے۔ سن ۸۵۸ھ تک۔
 (۲) حضرت ابویوب انصاریؓ۔ آنحضرت کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سن ۶۸۸ھ میں قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے اعتقال فرمایا۔ جہاں آپ جہاؤ کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ عوام ہے۔
 (۳) محمد سلطان غیاث الدین کا بیٹا اور ملتان اور سندھ کا صوبیدار تھا۔ نہایت علم دوست اور فاضل شخص تھا اس کا دربار ہمیشہ علما و فضلاء سے بھرا رہتا تھا۔ شیخ سعدی کو ایران سے طلب کیا مگر وہ نہ آسکے۔ البتہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، بوستاں کا ایک ایک نسخہ ہدیہ بھیجا۔ افسوس کہ یہ شاہزادہ مغلوں سے ایک لڑائی کے دوران میں سن ۸۵۸ھ میں مارا گیا۔

پانی ت میں جواب تک ایک محلہ انصاریوں کا مشہور ہے وہ انھیں بزرگ کی اولاد سے منسوب ہے۔

میں باپ کی طرف سے اسی شاخ سے علاقہ رکھتا ہوں اور میری والدہ سادات کے ایک منتر گھرانے کی جو یہاں سادات شہدادپور کے نام سے مشہور ہیں، بیٹی تھیں۔
خاندان کا ذریعہ معاش اگرچہ خواجہ ملک علی کی اولاد میں بہت سے لوگوں نے اول سلطنتِ مغلیہ کے عہد میں اور پھر شاہانِ اودھ کی سرکار میں نہایت درجے کا امتیاز حاصل کیا تھا مگر زیادہ تر یہ لوگ اُسی ملک و مدد معاش پر قانع رہے جو سلاطینِ اسلام کی طرف سے وقتاً فوقتاً اُن کو عطا ہوتی رہی۔

میرے آبا و اجداد نے جہاں تک معلوم ہے ظاہر کوئی خدمت دلی یا لکھنؤ میں اختیار نہیں کی۔ سب سے پہلے میرے باپ نے سرکارِ انگریزی کی نوکری سر رشته پر مٹ میں اختیار کی تھی۔

والد کا انتقال اور بھائی کی سرپرستی میری ولادت کے بعد میری والدہ کا دماغ مختل ہو گیا تھا اور میرے والد نے (۱۰ برس کی عمر میں) سن کھولت میں انتقال کیا جبکہ میں نو برس کا تھا۔ اس لئے میں نے ہوش سنبھال کر اپنا سرپرست بھائی بہنوں کے سوا کسی کو نہیں پایا۔

تعلیم اُنھوں نے اول مجھ کو قرآن حفظ کرایا۔ اس کے بعد اگرچہ تعلیم کا شوق خود بخود میرے دل میں حد سے زیادہ تھا مگر باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ایک بزرگ سید جعفر علی مرحوم جو میرے ممتون دہلوی کے بھتیجے اور نیز داماد بھی تھے اور بوجہ تعلق زناشوئی کے پانی پت میں مقیم تھے اور فارسی لٹریچر، تاریخ اور طب میں یدِ طولی رکھتے تھے اُن سے دو چار فارسی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں اور اُن کی صحبت میں فارسی لٹریچر سے ایک نوع کی مناسبت پیدا ہو گئی۔ پھر عربی کا شوق ہوا۔ انھیں دنوں میں مولوی حاجی ابراہیم حسین انصاری مرحوم لکھنؤ سے امامت کی سند لے کر آئے تھے اُن سے صرف و نحو پڑھی۔

شاہی | چند روز بعد بھائی اور بہن نے جن کو میں بمنزلہ والدین کے سمجھتا تھا آہل پر مجبور کیا۔ اُس وقت میری عمر ابرس کی تھی اور زیادہ تربھائی کی نوکری پر سارے گھر کا گزارہ تھا کہ یہ جو میرے کندھے پر رکھا گیا۔

تعلیم کا شوق دہلی لے گیا | اب بظاہر تعلیم کے دروازے چاروں طرف سے مسدود ہو گئے۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ میں نوکری تلاش کروں۔ مگر تعلیم کا شوق غالب تھا اور بیوی کا میکا آسودہ حال۔ میں گھر والوں سے روپوش ہو کر دلی چلا گیا اور قریب ڈیڑھ برس کے وہاں رہ کر کچھ صرف و نحو اور کچھ ابتدائی کتابیں منطق کی مولوی نوازش علی مرحوم سے جو وہاں ایک مشہور و اعظا اور مدرس تھے پڑھیں۔

انگریزی نہ پڑھنے کے وجوہات | اگرچہ اُس وقت قدیم دہلی کالج خوب رونق پر تھا مگر جس سٹی میں میں نے نشو و نما پائی تھی وہاں علم صرف عربی اور فارسی زبان میں منحصر سمجھا جاتا تھا۔ انگریزی تعلیم کا خاص کر بانی پت میں اول تو کہیں ذکر ہی سننے میں نہیں آتا تھا۔ اور اگر اُس کی نسبت لوگوں کا کچھ خیال تھا تو صرف اس قدر کہ وہ سرکاری نوکری کا ایک ذریعہ ہے؛ نہ یہ کہ اُس سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ برخلاف اس کے انگریزی مدرسوں کو ہمارے علما ^{مجتہدین} سمجھتے کہتے تھے۔ دلی پہنچ کر جس مدرسے میں مجھ کو شب و روز رہنا پڑا وہاں سب مدرس اور طلبہ کالج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو محض جاہل سمجھتے تھے۔ غرض کبھی بھول کر بھی انگریزی تعلیم کا خیال دل میں نہ گذرتا تھا۔ ڈیڑھ برس تک دلی میں رہنا ہوا، اس عرصے میں کبھی کالج کو جا کر آنکھ سے دیکھا۔ تک نہیں۔ اور نہ ان لوگوں سے (اُس زمانے میں) کبھی ملنے کا اتفاق ہوا جو اُس وقت کالج میں تعلیم پاتے تھے۔ جیسے مولوی ذکار اللہ، مولوی نذیر احمد، مولوی محمد حسین آزاد وغیرہ وغیرہ۔

دلی سے جبری دہلی | میں نے دلی میں شرح مسلم، ملاحسن اور میندی پڑھنی شروع کی تھی کہ سب

عزیزوں اور بزرگوں کے جبر سے چارونا چار مجھ کو دلی چھوڑنا اور پانی پت واپس آنا پڑا۔ یہ ذکر معطلہ کا ہے۔ دلی سے آکر برس ڈیڑھ برس تک پانی پت سے کہیں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہاں بطور خود اکثر بے پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔

ملازمت | ۱۸۷۶ء میں مجھے ضلع حصار میں ایک قلیل تنخواہ کی آسامی صاحب کلکٹر کے دفتر میں مل گئی۔

۱۸۷۷ء کا غدر اور ملازمت کا چھوٹ جانا | ۱۸۷۷ء میں جبکہ سپاہ باغی کانتہ ہندوستان میں برپا ہوا اور حصار میں بھی اکثر سخت واقعات ظہور میں آئے اور سرکاری عہداری اٹھ گئی تو میں وہاں سے پانی پت چلا آیا اور قریب چار برس کے پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گزرے۔

دوبارہ تسلیم کا آغاز | اس عرصے میں پانی پت کے مشہور فضلاء مولوی عبدالرحمن، مولوی محمد علی اور مولوی قلندر علی مرحومان سے بغیر کسی ترتیب اور نظام کے کبھی متعلق یا فلسفہ کبھی حدیث کبھی تفسیر پڑھتا رہا۔ اور جب ان صاحبوں میں سے کوئی پانی پت میں نہ ہوتا تھا تو خود بغیر پڑھی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا اور خاص کر علم ادب کی کتابیں شروح اور لغات کی مدد سے اکثر دیکھا کرتا تھا۔ اور کبھی کبھی عربی نظم و نثر بھی بغیر کسی کی اصلاح یا سنوے کے لکھتا تھا مگر اس پر افسوس نہ ہوتا تھا۔ میری عربی اور فارسی تفصیل کا منتہا صرف اسی قدر ہے جس قدر اوپر ذکر کیا گیا۔

مرزا غالب کی خدمت میں باریابی | جس زمانے میں میرا دل جانا ہوا تھا مرزا اسد اللہ خاں غالب مرحوم کی خدمت میں اکثر جانے کا اتفاق ہوتا تھا۔ اور اکثر ان کے اردو اور فارسی دیوان کے اشعار جو سمجھ میں نہ آتے تھے ان کے معنی ان سے پوچھا کرتا تھا اور چند فارسی قصیدے انھوں نے اپنے دیوان میں سے مجھے پڑھائے بھی تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکر شعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ مگر میں نے جو ایک آدھ غزل اردو یا فارسی

کی لکھ کر اُن کو دکھائی تو انھوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ”اگرچہ میں کسی کو فکر شعری صلاح نہیں دیا کرتا لیکن تمھاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر سخت ظلم کرو گے، مگر اُس زمانے میں ایک دو غزل سے زیادہ دلی میں شعر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔

نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ سے تعلق | اندر کے بعد جب کئی برس پانی پت میں بیکاری کی حالت میں گزرتے تو فکرِ معاش نے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حسن اتفاق سے نواب مصطفیٰ خاں مرحوم^(۱) رئیس دہلی و تعلقہ دار جاگیر آباد ضلع بلند شہر سے جو فارسی میں حسرتی اور اردو میں شیفتہ تخلص کرتے تھے اور شاعری کا اعلیٰ درجہ کا مذاق رکھتے تھے شناسائی ہو گئی اور آٹھ سات برس تک بطور مصاحبت کے اُن کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا۔

نواب صاحب جس درجے کے فارسی اور اردو زبان کے شاعر تھے اُس کی نسبت اُن کا مذاق شاعری مراتب بلند تر اور اعلیٰ تر واقع ہوا تھا۔ انھوں نے ابتدا میں اپنا فارسی اور اردو کلام مومن خاں کو دکھایا تھا مگر اُن کے مرنے کے بعد وہ مرزا غالب سے مشورہ سخن کرنے لگے تھے۔ میرے وہاں جانے سے اُن کا پرانا شعر و سخن کا شوق جو مدت سے افسردہ ہو رہا تھا تازہ ہو گیا اور اُن کی صحبت میں میرا طبعی میلان بھی جو اب تک کمروہات کے سبب اچھی طرح ظاہر نہ ہونے پایا تھا چمک اٹھا۔ اُسی زمانے میں اردو اور فارسی کی اکثر غزلیں نواب صاحب

(۱) شیفتہ بہت متین۔ سنجیدہ اور ہند بزرگ تھے۔ شاعر میں بمقام دہلی پیدا ہوئے۔ عربی و فارسی کے عالم اور متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔ حکیم مومن خاں مومن کے فن شعریں شاگرد تھے۔ ان کا تذکرہ شوائعِ اردو گلشنِ نیار بہت مشہور ہے۔ ۱۸۶۷ء میں انتقال کیا۔

(۲) حکیم مومن خاں مومن کشمیری الاصل اور خاندانی طبیب تھے۔ دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی پچھلے دور کے نہایت مشہور شاعروں میں شمار ہوتے ہیں ۱۲۳۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۶۹ھ میں انتقال فرمایا۔ کوٹھ سے گر کر مر گئے۔ صرف ۳۵ سال کی عمر پائی۔

مرحوم کے ساتھ لکھنے کا اتفاق ہوا۔ انھیں کے ساتھ میں بھی جہانگیر آباد سے اپنا کلام مرزا غالب کے پاس بھیجتا تھا۔ مگر حقیقت مرزا کے مشورے و اصلاح سے مجھے چنداں فائدہ نہیں ہوا جو نواب صاحب مرحوم کی صحبت سے ہوا۔ وہ مبالغہ کو ناپسند کرتے تھے اور حقائق و واقعات کے بیان میں لطف پیدا کرنا اور سیدھی سادی اور سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دلقریب بنانا، اسی کو تنہائے کمال شاعری سمجھتے تھے چھپوے اور بازاری الفاظ و محاورات اور عامیانہ خیالات سے شیفقت اور غالب دونوں متنفر تھے۔

نواب شیفقت کے مذاق کا اندازہ اس ایک واقعہ سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ ایک دن انیس کے مرثیہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ انھوں نے انیس کے مرثیہ کا یہ پہلا مصرع پڑھا۔ ع
 آج شب تیرہ کیا عالم تنہائی ہے

اور کہا کہ انیس نے ناحق مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرعہ بجائے خود ایک مرثیہ کے برابر تھا۔

اُن کے خیالات کا اثر مجھ پر بھی پڑنے لگا اور رفتہ رفتہ ایک خاص قسم کا مذاق پیدا ہو گیا۔

گورنمنٹ بک ڈپو کی ملازمت | نواب شیفقت کی وفات کے بعد پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو لاہور،

میں ایک آسامی مجھ کو مل گئی جس میں مجھے یہ کام کرنا پڑا تھا کہ جو ترجمے انگریزی سے اردو میں ملتے تھے اُن کی اردو عبارت درست کرنے کو مجھے ملتی تھی۔ تقریباً چار برس میں نے یہ کام لاہور میں رہ کر کیا۔ اس سے انگریزی لٹریچر کے ساتھ فی الجملہ مناسبت پیدا ہو گئی اور نامعلوم طور پر آہستہ آہستہ شرفی اور خاص کر عام فارسی لٹریچر کی وقت دل سے کم ہونے لگی۔

لاہور میں ایک نئی قسم کے شاعر کا انعقاد | لاہور ہی میں کرنل ہالارڈ ڈاکٹر آف پبلک انٹرکشن پنچاب کے ایما سے مولوی محمد حسین آزاد نے اپنے پرنسپل رائے کو پورا کیا۔ یعنی سلاطین میں ایک شاعر

(۱) انیس۔ میر حسن دہلوی کے پوتے۔ زبردست شاعر اور اردو میں مرثیہ گوئی کی ایک خاص طرز کے موجد ہیں صفائی کلام۔ خوبی بیان۔ لطف محاورہ۔ اور سوز و گداز اُن کے کلام کی خاص خصوصیات ہیں۔ ۲۹، ۳۰ سوال ۳۹
 کواۓ سال کی عمر پا کر گھنٹوں میں انتقال کیا۔ (۲) (صفحہ آئندہ)

کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لکھاؤ سے بالکل نیا تھا اور جس میں بجائے مصرع طرح کے کسی مضمون کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس مضمون پر اپنے خیالات جس طرح چاہیں نظم میں ظاہر کریں۔

میں نے بھی اسی زمانے میں چار شہنشاہوں ایک برسات پر دوسری امید پر تیسری انصاف پر اور چوتھی حب وطن پر لکھیں۔

اینگلو عربک اسکول ڈبلی کی مدرسہ اسکے بعد میں لاہور سے دہلی میں اینگلو عربک اسکول کی مدرسہ پر مدرس اور بعض دیگر نظموں کی تصنیف بدل آیا۔ یہاں آکر اول میں نے ایک آدھ نظم بطور خود اسی طرز کی جس کی تحریک لاہور میں ہوئی تھی لکھی پھر سر سید احمد خاں مرحوم نے ترغیب دلائی کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی و تنزل کی حالت اگر نظم میں بیان کی جائے تو مفید ہوگی۔ چنانچہ میں نے اول مدرسہ و جزیر اسلام اور اس کے بعد اور نظمیں جو چھپ چھپ کر بار بار شائع ہو چکی ہیں لکھیں۔

تریاق مسموم کا لکھنا نظم کے سوا میں نے نثر اردو میں بھی چند کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے غالباً ۱۸۶۷ء میں ایک کتاب تریاق مسموم ایک نیٹو کر سچن کی کتاب کے جواب میں جو میرا ہونٹن تھا اور مسلمان سے عیسائی ہو گیا تھا، لکھی تھی جس کو اسی زمانے میں لوگوں نے مذہبی سیکڑنیوں میں شائع کر دیا تھا۔

علم طبقات الاصل پر ایک کتاب کا ترجمہ اس کے بعد لاہور میں ایک عربی کتاب کا جو جو بلوچی میں تھی اور چنچ سے عربی میں کسی مصرعی ٹائٹل نے ترجمہ کی تھی اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا کاپی رائٹ (حق تصنیف) بغیر کسی معاوضے کے پنجاب یونیورسٹی کو دے دیا۔ چنانچہ ڈاکٹر لائٹنر کے زمانے میں اس کو

۲) نوٹ صفحہ ۲۹۱ شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد۔ دہلی کے رہنے والے، مولوی باقر علی کے بیٹے اور محمد ابراہیم فوق کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں۔ بہت سی ادبی اور تاریخی کتابوں کے مصنف اور زبردست اقدار و از تھے۔ انوس ہے کہ آخر عمر میں مجنون ہو گئے تھے۔ اور اسی حالت میں ۲۱ سال قبلارہنے کے بعد ۲۲ جنوری ۱۹۱۷ء کو لاہور میں انتقال فرمایا۔

یونیورسٹی نے چھاپ کر شائع کر دیا تھا۔ مگر اول تو وہ اصل کتاب پچاس ساٹھ برس پہلے کی لکھی ہوئی تھی جب کہ جیولوجی (علم طبقات الارض) کا علم ابتدائی حالت میں تھا، دوسرے مجھ کو اس فن سے محض نسبت تھی، اس لئے اصل اور ترجمہ دونوں غلطیوں سے خالی نہ تھے۔

مجالس النساء کی تصنیف | لاہور ہی میں ایک کتاب عورتوں کی تعلیم کے لئے قصہ کے پیرایہ میں موسوم مجالس النساء لکھی تھی جس پر کرنل ہالرائڈ نے ایک ایجوکیشن دربار میں بمقام دہلی مجھے لارڈ نارٹھبروک کے ہاتھ سے چار سو روپیہ کا انعام دلوا یا تھا اور جو اودھ اور پنجاب کے مدارس نسواں میں مدت تک جاری رہی اور شاید اب بھی کہیں کہیں جاری ہو۔

حیات سعدی کا لکھنا | پھر دلی میں سعدی شیرازی کی لائف اور ان کی نظم و نثر پر ریویو لکھ کر شائع کیا جس کا نام حیات سعدی ہے اور جس کے دس بارہ ایڈیشن اب سے پہلے شائع ہو چکے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری اور دیوان کا شائع کرنا | پھر شاعری پر ایک بمطواعتے (مضمون) لکھ کر بطور مقدمے کے اپنے دیوان کے ساتھ شائع کیا۔

یادگار غالب کی تصنیف | اس کے بعد زار غالب مرحوم کی لائف جس میں ان کی فارسی اور اردو نظم و نثر کا انتخاب بھی شامل ہے اور نیز ان کی شاعری پر ریویو بھی کیا گیا ہے، یادگار غالب کے نام سے لکھ کر شائع کی۔

حیات جاوید | اب سر سید احمد خاں مرحوم کی لائف موسوم بہ حیات جاوید جو تقریباً ہزار صفحے کی کتاب ہے لکھی جو امید ہے کہ مارچ یا اپریل میں شائع ہو جائے گی۔
فارسی صرف و نحو کے متعلق چند کتابیں | ان کے سوا اور بھی بعض کتابیں فارسی گریمر وغیرہ میں لکھی ہیں جو چنداں ذکر کے قابل نہیں ہیں^(۲)۔

(۱) لارڈ نارٹھبروک ہندوستان کا وائسرائے تھا جس نے ۱۸۷۷ء سے ۱۸۸۵ء تک یہاں حکومت کی ہے۔ اس کے عہد میں سب سے پہلے پرنس آف ویلز ۱۸۷۷ء میں ہندوستان کی سیاحت کے لئے آئے۔

(۲) فارسی گریمر میں مولانا نے ایک کتاب ”اصول فارسی“ کے نام سے لکھی تھی مگر اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی۔

مختلف مضامین | اس کے علاوہ تیس تیس مضمون بھی مختلف عنوانوں پر مختلف اوقات میں لکھے جو تہذیب الاخلاق، علیگڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات و رسائل میں شائع ہوئے ہیں۔
فارسی نظم و نثر | نیز اردو کے علاوہ فارسی میں کسی قدر زیادہ اور عربی میں کم میری نظم و نثر موجود ہے جو ہنوز شائع نہیں ہوئی۔ جب سے ان دونوں زبانوں کا رواج ہندوستان میں کم ہونے لگا ہے اُس وقت سے ان کی طرف توجہ نہیں رہی۔

سب سے اخیر فارسی دُرد و نظم | میری سب سے اخیر فارسی نظم وہ ترکیب بند ہے جو سرسید کی وفات پر میں نے شیعہ میں لکھا تھا، اور اردو میں سب سے اخیر وہ نظم ہے جو حال میں ایمپرس وکٹوریہ کی وفات پر لکھی ہو اور علیگڑھ گزٹ میں شائع ہو چکی ہے (۱)۔

حیدرآباد سے وظیفہ کا تقرر اور ملازمت سرعلیگی | ۱۳۳۷ھ میں جبکہ میں انیگلو عربک اسکول دہلی میں مدرس تھا نواب سر آسمان جاہ بہادر مرحوم مدار المہام سرکار عالی نظام اثنائے سفر شملہ میں علیگڑھ محمدن کالج کے ملاحظہ کے لئے سرسید احمد خاں مرحوم کی کوٹھی واقع علیگڑھ میں فرکش ہوئے تھے اور میں بھی اُس وقت علیگڑھ گیا ہوا تھا۔ نواب صاحب مہرج نے بصیغہ امداد مصنفین ایک وظیفہ تعدادی بچتیرہ پے ماہوار کا میرے لئے مقرر فرمایا۔ اور ۱۳۳۷ھ میں جبکہ میں سرسید مرحوم کے محلہ بشمول دیگر ممبران ڈیپوٹیشن ٹرسٹیان محمدن کالج علیگڑھ حیدرآباد گیا تھا، اُس وظیفہ میں بحالیں و سہ ماہوار کا اضافہ کر کے تنویر و سپہ سکہ حالی کا وظیفہ میرے لئے مقرر کر دیا جو اب تک مجھ کو ماہ بہ ماہ مقرر عالی سے ملتا ہے۔ اور اسی وقت سے میں نے انیگلو عربک اسکول دہلی کا تعلق قطع کر دیا ہے۔

(۱) عربی و فارسی نظم و نثر کا مجموعہ مولانا کی وفات سے چند ماہ پیشتر اگست ۱۹۱۲ء میں شائع ہو چکا تھا۔

(۲) سرسید کا یہ فارسی مرثیہ مولانا کی شائع کردہ کلیات نظم میں موجود ہے۔

(۳) یہ دنگل ازاد رپڑ و نظم ”کلیات نظم حالی اردو“ میں موجود ہے۔

۲۵۔ ہماری معاشرت کی اصلاح کیونکر ہوتی ہو؟

(از رسالہ عصر جدید میرٹھ بابت اگست ۱۹۰۳ء صفحہ ۲۹۶ تا ۳۰۱)

ہماری معاشرت کی اصلاح کے ضروری ہونے پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جس کے بعد زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ قوم کی موجودہ حالت میں یہ اصلاح کیونکر ہو سکتی ہو؟

بے شک آج کل کے خیالات کے موافق اس قسم کی اصلاحوں کے لئے قومی نمائین قائم کرنا، عام جلسوں میں سچیں دینا، رسالے جاری کرنا، ناول یا ڈرامے لکھنا، عموماً مفید خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک کچھ لوگ ان تدبیروں کے موافق عمل کرنے والے اور خود مثال بن کر اوروں کو درس دلانے والے پیدا نہ ہوں یہ سب تدبیریں سر دست بیکار معلوم ہوتی ہیں۔ ان تدبیروں کا اثر جہاں تک دیکھا جاتا ہو زیادہ تر انھیں لوگوں تک محدود رہتا ہے جو خود انجمنیں قائم کرتے، اسپیشیں دیتے، مضامین لکھتے اور ناول وغیرہ تصنیف کرتے ہیں۔ ان کے سوا شاؤ وژناؤ ہی کسی کے دل پر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔

کیونکہ انسان فطرتاً جیسا دوڑ کر مثال کی تقلید کرنے والا ہے ایسا خالی نصیحتوں اور ہدایتوں پر اگرچہ وہ کسی ہی مدلل اور موجب ہوں، عمل کرنے والا نہیں ہے۔

کچھ کم سات سو برس کا زمانہ گزرا جبکہ ایک افریقہ کے سائل نے حلب کے بازار میں بزازوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا :-

”اے خداوندانِ نعمت! اگر شمار انصاف ہوئے و مارا قناعت، رسم سوال انجہاں

برخاستے“

فی الواقع جب تک مانگنے کے انداد کا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو سات سو برس پہلے

اس افزقی سائل نے بتایا تھا۔ مگر چونکہ باوجود اس قدر طول طویل زمانہ گزرنے کے نہ دو ملتندوں میں انصاف پیدا ہوا اور نہ سوال کرنے والوں میں قناعت۔ اس لئے سوال کی وہی مذموم رسم آج تک دنیا میں برابری جاتی ہے پس کسی ہی سچی اور معقول بات کیوں نہ ہو جب تک اس پر عمل کرنے والے بیدار نہ ہوں کچھ اثر نہیں رکھتی۔

آریہ سماج کے ممبروں کی تعداد جو روز بروز بڑھتی جاتی ہے اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اتنا کہتے نہیں جتنا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ بہت سی ایسی قدیم رسموں کے ترک کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن پر مذہب کا گہرا رنگ چڑھا ہوا تھا اور جن کا موقوف ہونا بظاہر محال معلوم ہوتا تھا۔

مگر حق یہ ہے کہ آریہ سماج کو اپنی اصلاحات میں چند سہولتیں ایسی میسر ہیں جو مسلمان مصلحوں کو میسر نہیں ہیں اور جن کی بدولت آریہ فرقہ کے لوگ جس اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں اس میں آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔

آریہ سماج درحقیقت ایک مذہبی سوسائٹی کا نام ہے جس کے تمام ممبر اپنے تئیں ایک جلد اصلاح شدہ قدیم مذہب کا پابند خیال کرتے ہیں اور آریہ سماج کی ہر ایک تجویز یا اصلاح کو مذہبی احکام میں شمار کرتے ہیں اور چونکہ ایک جدید مذہبی فرقہ بنیت قدیم فرقوں کے زیادہ جو شیلادریا جذبیلہ ہوتا ہے اس لئے وہ نہایت جوش و خروش کے ساتھ ہر وقت سماج کے حکم کی تعمیل پڑاؤ اور کمر بستہ رہتے ہیں۔

برخلاف مسلمان مصلحوں کے جو زیادہ تر نئے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ پرانے خیالات کے مسلمانوں میں تو ان کی وقعت اس لئے نہیں ہوتی کہ وہ تعلیم یافتہ یا دوسرے نقطوں میں نیچر کی کہلانے ہیں اور نئے خیالات والوں نے درحقیقت آج تک کوئی ایسی سوسائٹی قائم نہیں کی جس کو ایک مذہبی جماعت کہا جاسکے اور جس کے ممبروں میں اس قسم کا جوش پایا جاسکے جو شل آریہ سماج کے ایک جدید مذہبی فرقہ میں ہونا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو مسلمان مصلحوں کا منہ مڑنے

خیالات والوں پر چلتا ہے اور نہ خود اُن میں اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم اپنے محدود دائرے ہی میں اپنی اصلاحیں جاری کر سکیں۔ اسی لئے ہمارے نزدیک (خاص کر پرلے خیالات کے مسلمانوں سے) اصلاح معاشرت کی امید اُسی وقت کی جاسکتی ہے جبکہ ہمارے علمبردار و غظنین اس ضروری کام کی طرف متوجہ ہوں۔

ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ فلاں گاؤں یا قصبہ میں فلاں مولوی صاحب کا وعظ ہوا اور وہاں کے باشندوں نے یک ستم بہت سی بُرائی اور یہودہ رسیں ترک کر دیں۔ انھیں دنوں میں کیتھل ضلع کرناٹ کا یہ واقعہ ناگیا کہ ایک مولوی صاحب کے وعظ سے وہاں کے جلاہوں اور تیلیوں نے تمام شادی اور عمنی کی رسیں ہمیشہ کے لئے اپنی اپنی قوم میں سے موقوف کر دیں۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر کوئی نصیحت یا ترغیب یا تحریص کا رگر نہیں ہوتی جب تک کسی خوب اخروی کی امید یا عذاب اخروی کا خوف اس میں شامل نہ ہو۔ اس لئے وہ کسی رسم یا رواج کی اصلاح پر رضا مند نہیں ہو سکے جب تک کہ ہمارے علمبردار و غظنین اپنے وعظ و ترغیب و ترہیب کو قوم کی اصلاح حال پر وقف نہ کر دیں اور وعظ و تذکر کا سب سے زیادہ اہم اور ضروری مقصد قوم کی ملازمت معاشرت کی اصلاح کو قرار دیں۔ آریہ سماج میں اکثر وہ قومیں داخل ہوتی ہیں جو تجارت ہیشہ ہیں اور جن کی گھنٹی میں کفایت شعاری اور جزوری پڑی ہوئی ہے۔ پس جس قدر رسیں اصول کفایت شعاری کے برخلاف قوم میں جاری ہیں جس وقت سماج میں اُن کی برائی بیان کی جاتی ہے فوراً اُن کے دل میں نشین ہو جاتی ہے اور مذہبی جوش کے ساتھ جمعی میلان شامل ہو کر تمام سماج کو ان رسیوں کی بیخ کنی پر آمادہ کر دیتا ہے۔

اسی لئے ہمارے نزدیک محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اس سیکشن (صیغہ) کو جو کہ اُس نے اصلاح معاشرت کے لئے قائم کیا ہے اپنے کام کا آغاز اول مسلمان تاجروں سے کرنا چاہئے۔ مثلاً:-

جو رسالہ یا اخبار اس مقصد کے لئے جاری کیا جائے اُس کو جہاں تک ممکن ہو تاجروں

میں زیادہ متداول کیا جائے۔

جو دوسرے ملک میں اس غرض سے کئے جائیں ان میں ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کیا جائے۔

اسپچوں میں زیادہ تر اُن رسموں کی بُرائی پر زیادہ زور دیا جائے جن کے ترک کرنے سے فضول خرچی اور اسراف کا انداز مقصود ہو۔

ایک اور سہولت آریہ سماج کو ہندو عورتوں کی حالت کے سبب سے ہے جو مسلمان عورتوں کی حالت سے بالکل مختلف ہے، ہندو عورتوں میں اور خاص کر اُن عورتوں میں جو آریہ سماج کے مبصرین سے تعلق رکھتی ہیں، زمانہ حال کی تعلیم زیادہ رواج پاتی جاتی ہے۔

برخلاف مسلمان عورتوں کے جن میں اگر کچھ تعلیم ہے بھی تو صرف قدیم طریقے کی مذہبی تعلیم ہے جس سے کسی قدر اُردو نوشت و خواندگی لیاقت یا تاہم روزہ وغیرہ کے مسائل سے فی الجملہ واقفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی جو خیالات متعلق بہ اصلاح رسوم و عادات اُن کے رشتہ دار مردوں کے دماغ میں گشت کرتے رہتے ہیں اُن سے وہ ویسی ہی بے خبر اور غنیمی ہوتی ہیں جیسی محض جاہل عورتیں۔ اس لئے آریہ فرقہ کے لوگ جس رسم یا رواج کی اصلاح یا افساد کرنا چاہتے ہیں بہت آسانی سے اُس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ پُرانی رسموں کی محبت اور اُن کی پابندی عموماً مردوں کی نبت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پس جس قدر عورتوں کی طرف سے فراہمیت کم ہوتی ہے اسی قدر مردوں کو اصلاح میں زیادہ آسانی ہوتی ہے۔

اس کے سوا جن قوموں میں پردہ کا رواج ہوتا ہے اُن میں عورتیں بیاہ شادی اور دیگر رسمیات پر زیادہ شیفقت اور فریفتہ ہوتی ہیں کیونکہ اُن کی تمام خوشیاں اور انگلیں اور چادریں باتوں پر منحصر ہوتے ہیں کہ کہنے یا براہِ درمی کی عورتوں کو کسی حیلہ یا بہانے سے اپنے گھر بلا کر ایک دو روز اُن کے ساتھ ملنے جلنے ہنسنے بولنے اور اُن کی خاطر تواضع کرنے سے اپنا اور اُن کا دل خوش کریں۔ اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ ایسی تقریبیں ڈھونڈتی رہتی ہیں جن میں ان کو اپنی زیادہ

ہم جنہوں سے ملنے کا موقع ملے۔ اگر یہ شادی کا موقع نہیں ملتا تو چھٹی، مونڈن، اہلنہ، ہم وغیرہ ہی کے یہاں سے اپنے دل کا ارمان نکال لیتی ہیں۔

جس قوم میں عورتوں کی تمام خوشیاں اور انگلیں نہیں

باتوں پر منحصر ہوں ان کے مرد کیونکر اصلاح طرز معاشرت

میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ غیر اس کے کہ عورتوں پر جبر کریں اور اپنے گھر کو دوزخ کا نمونہ بنائیں نہایت مشکل ہے کہ کسی قسم کی اصلاح کر سکیں۔

پس تاؤ فیکہ عورتوں میں زمانہ حال کی تعلیم رواج پائے اور ہائے و عظیم زبانی

مجلسوں میں قرآن اور حدیث کی رو سے بہودہ فضول رموز کی برائیاں ان کے ذہن نشین نہ کریں، بہت ہی کم امید ہے کہ ہماری طرز معاشرت میں کوئی معتد بہ اصلاح ہو سکے۔

باوجود ان تمام مشکلات کے جو ہماری معاشرت کی اصلاح میں حائل ہیں بہت اور

استقلال سے ان سب پر غالب آنا ممکن ہے۔

سریدم حرم کو جو مشکلات انگریزی تعلیم کے پھیلانے میں درپیش تھیں، اصلاح معاشرت

میں ویسی مشکلات درپیش نہیں ہیں۔ باوجود اس کے وہ اپنے استقلال سے تمام مشکلات پر غالب

آئے اور ایسی نمایاں کامیابی اپنے مقاصد میں حاصل کی جس کی بالکل امید نہ تھی۔ اسی طرح جو کوشش

محکمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے شعبہ اصلاح تمدن نے شروع کی ہے۔ اگر وہ صبر اور استقلال کے ساتھ

برابر جاری رہی تو ضرور کبھی نہ کبھی سرسبز دہار در ہوگی۔

۲۶۔ قومی جلسوں میں نظمیں کی بھرمار

(ظلمی سوئے سے نقل کیا گیا)

مذکورہ بالا عنوان سے ایک نوٹ ہفتہ وار پیسہ اخبار مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۷۰ء میں شائع ہوا ہے جس کو پڑھ کر ہم کو اپنے وہ خیالات ظاہر کرنے کا موقع ملا ہے جو بہت دن سے اس معاملہ کے متعلق ہمارے دماغ میں گشت کر رہے تھے۔

اگرچہ بیات و فوق کے ساتھ نہیں کہی جاسکتی کہ اس بدعت کی بنیاد ہمارے قومی جلسوں میں کب اور کس کی تحریک سے پڑی؛ لیکن جہاں تک خیال کیا جاتا ہے اس کے محرک اور بانی خود نظمیں لکھنے والے اور اپنی نظمیں سنانے کی خود تقریبیں ڈھونڈنے والے معلوم ہوتے ہیں۔

چونکہ ایک مدت سے قدیم طرز کی شاعری متروک ہوتی جاتی ہے اور اُس کے شاعرے بند ہوتے جاتے ہیں اس لئے اُن لوگوں کے لئے جو قدیم طرز کی شاعری سے متنفر ہو گئے ہیں، سوائے قومی جلسوں کے اپنے کلام کی داد لینے کا کوئی اور موقع باقی نہیں رہا۔ بس ضرورت تھا کہ وہ اپنا کمال ظاہر کرنے اور اُس کی داد لینے کے لئے ایک دوسرا میدان تلاش کریں۔

ہم نہ قدیم شاعری کے مخالف ہیں اور نہ جدید شاعری کے مزاحم، بلکہ ایک لحاظ سے جدید شاعری کے زیادہ مؤید ہیں۔ لیکن ہماری رائے میں نئی شاعری کو ترقی دینے کا مقام بجائے قومی جلسوں کے نئی طرز کے شاعروں کو حزن کا نمونہ ایک دفعہ پہلے لاہور میں قائم ہو چکا ہے۔ قرار دینا چاہیے۔

(۱)۔ یہ اُس شاعرے کی طرف اشارہ ہے جس کی بنیاد کرنیل ہارلڈ ڈائرکٹر سررشتہ تعلیم پنجاب کے ایما سے شمس الحسن امولوی محمد حسین آزاد نے شاعر میں لاہور میں ڈالی تھی۔ اس شاعرے میں شاعروں کو بجائے مصرع طرح دینے کے کوئی کوئی مضمون دے دیا جاتا تھا کہ اس کے متعلق طبع آزمائی کریں۔

نئی طرز کی شاعری سے ہماری مراد یہ ہے کہ قدیم دستور کے موافق اُس میں شعر کو مصرع طرح نہ دیا جائے بلکہ کسی مضمون کا عنوان دے کر اس نظمیں لکھوانی چاہئیں اور اس بات کا اختیار کہ وہ کس بحر یا کس صنف میں ترتیب دی جائیں، خود شاعر کے ہاتھ میں ہونا چاہئے۔

نئی طرز کی شاعری میں سوا اس کے کہ لوگوں نے کہیں کہیں مسلمانوں کے تنزل کا رونا رٹا ہے اور مضامین کی طرف بہت ہی کم توجہ کی گئی ہے حالانکہ نچرل مضامین کا ایک وسیع ذیلیہ کنار میدان موجود ہے جس میں ہمارے شعراء طبیعت کی جولانیاں اور فکر کی بلند پروازیاں دکھا سکتے ہیں۔

برخلاف اس کے قومی جلسوں میں اگر مقتضائے مقام کے موافق کسی مضمون پر نظم لکھی جائے تو سوا اس کے کہ وہی قومی ترقی یا تنزل کا لاگ بار بار گایا جائے اور کیا لکھا جاسکتا ہے۔ اور اگر غیر متعلق مضامین پر نظمیں ترتیب دے کر ان جلسوں میں پڑھی جائیں تو ایسا کرنا صرف بے موقع و بے محل ہی نہ ہوگا بلکہ اہل جلسہ کے لئے جو درحقیقت شعر و سخن سننے کے لئے نہیں بلکہ قومی مفاد پر غور کرنے کے لئے آتے ہیں بار خاطر اور ناگوار طبع ہوگا۔

قومی مقاصد کے لئے جو جلسے آج کل ہندوستان میں ہوتے ہیں یہ درحقیقت اہل مغرب کی تقلید ہے۔ مگر ہم نے آج تک نہیں سنا کہ اہل مغرب کے قومی جلسوں میں سوائے اسپیچوں اور لکچروں کے شعر کو بھی نظمیں پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہو۔

اہل مغرب کو جانے دو۔ ہمارے ملک میں جو قومیں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور باخبر ہیں جیسے بنگالی، دہلی، اور پارسی اُن کے ہاں بھی جہاں تک ہم کو معلوم ہو ایسے جلسوں میں نظمیں نہیں پڑھی جاتیں اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آریہ سماج اور سائن دھرمیوں کے جلسوں میں بھی سوائے بھجن گانے کے جو مذہبی خیالات پر نہایت عمدہ اثر رکھتے ہیں نظمیں پڑھے جاتے ہیں۔

دستور نہیں ہو۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سر سید احمد خاں مرحوم نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس میں ایک حد تک

نظیں بڑھنا جائز رکھتا تھا۔ مگر اُس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نظیں بڑھوانے کو کافر نس کے حق میں حقیقت کچھ مفید سمجھتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں جبکہ مسلمان ایسے جلسوں سے بالکل غیر مانوس اور اُن کے نتائج سے بالکل بے خبر تھے ضرورتاً کہ ایجوکیشنل کافر نس میں کچھ ایسا سامان بھی مہیا کیا جائے جس سے مسلمان بالطبع مانوس ہوں اور کافر نس میں نہایت شوق اور رغبت سے اگر شریک ہوا کریں۔ لیکن اب مسلمانوں کی وہ حالت نہیں ہو۔ اُن میں قومی کاموں کا مذاق پیدا ہو گیا ہے۔ اور اُن کو قومی جلسوں میں بلانے کے لئے اس بات کی ضرورت اب باقی نہیں رہی کہ اُن کی دل لگی کے لئے کافر نس میں شاعروں کی چند جوڑیاں بلانی جائیں، اس لئے محمڈن ایجوکیشنل کافر نس میں اب نظوں کا پڑھا جانا سوائے اس کے کہ اُس کو مسلمانوں کی جہالت اور وحشت کی ایک ڈگر قرار دیا جائے اور کچھ معنی نہیں رکھتا۔

ہاں بلاشبہ انجمن حمایت اسلام کی حالت کافر نس کی حالت سے بالکل مختلف ہو، کیونکہ کافر نس میں اول تو اطراف ہندوستان سے صرف تعلیم یافتہ لوگ یا کم سے کم نئے خیالات اور جدید مذاق کے لوگ آتے ہیں جو قومی مقاصد پر بحث اور گفتگو کرنے کی بخوبی لیاقت رکھتے ہیں۔ دوسرے کافر نس کے اجلاسوں کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا نہیں ہے بلکہ جو مسائل مسلمانوں کی تعلیم وغیرہ کے متعلق تصفیہ طلب ہوتے ہیں اُن کی نبت جو بات اتفاق یا کثرت رائے سے قرار پائے اُس سے مسلمان سپیکر کو آگاہ کرنا اہل مقصد کافر نس کا ہو۔ برخلاف اس کے :-

انجمن حمایت اسلام میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کا اہل مقصد چندہ جمع کرنا ہی جس پر زیادہ تر انجمن کے قیام و دوام کا دار و مدار ہے۔

دوسرے اس جلسے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے علاوہ کثرت سے ایسے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں جن کی گنجی کے لئے کم و بیش نظوں کا پڑھا جانا سردست فائدہ سے خالی نہیں معلوم ہوتا۔

پس ہمارے نزدیک رائے صواب یہ ہے کہ محمدؐ ان ایجوکیشنل کانفرنس میں تو نظموں کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جانا چاہیے لیکن انجمن حمایت اسلام میں ابھی اس سلسلہ کا بالکل منقطع ہونا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جیسی کہ پیہ اخبار کی رائے ہے وہاں بھی اس دستور کو بتدریج گھٹانا چاہئے اور بجائے نظموں کے مذہبی وعظوں اور مفید لکچروں کو رفتہ رفتہ ترقی دینی چاہئے۔

۲۷۔ موجودہ مذہبی مناظرے

(از رسالہ عصر جدید برسر طہ جلد ۱۰، سلسلہ بابۃ، باب ۱۹، صفحہ ۸۹ تا ۸۹)

امام غزالی نے ایسا راءالعلوم میں لکھا ہے کہ مناظرے سے چند کینہہ خصلتیں خواص علماء پیدا ہو جاتی ہیں جیسے حسد، تکبر، کینہہ، غیبت، خود پسندی، عیب جوئی، ثنات، نفاق، حق بات سے انکار اور باطل پر اصرار وغیرہ وغیرہ۔ اور سفہا و جہلا میں اکثر کالی گلوچ اور جوئی پیراز تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

بلاشبہ جیسی کہ ایسا راءالعلوم میں تصریح کی گئی ہے مناظرہ کرنے والوں میں یہ اور اسی قسم کے بہت سے رذائل مناظرے کے متعارف طریقے سے پیدا ہونے چاہئیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اگر مذہبی مناظرے کے مختصر نتیجہ جو اوپر بیان کئے گئے، صرف مناظرہ کرنے والوں ہی کی ذات تک محدود نہیں رہتے اور ان کی آنیج دور دور پہنچتی تو چنداں نقصان نہ تھا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ نتائج اصل مناظرے ہی تک محدود نہیں رہتے بلکہ دباے عام کی طرح تمام قوم میں پھیل جاتے ہیں۔ قوم میں جد ابد اڈھڑے اور فریق بندھ جاتے ہیں ہر فریق دوسرے فریق کا دشمن ہو جاتا ہے اور ایک طرح قوم میں بھٹ اور نا اہل قاتی پھیل جاتی ہے۔

انسان کی طبیعت نزاع و خلاف اور جنگ و جدل پر مجبور ہوئی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وکان الانسان اکثر شعی جبکہ اس کو فطرۃ سلوک اور ملاپ میں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو خصومت اور جھگڑے میں حاصل ہوتا ہے۔ پس جو اہل علم اس مضرت رساں سلسلہ کو چھڑنے میں وہ حقیقت انبائے جنس کے اس فطری مادہ کو مشعل کرتے ہیں جو ذرا سی اشتناک سے بڑھک اٹھتا ہے اور پھر کسی طرح بجھائے نہیں بجھتا۔

ہندوستان کے سنی شیعوں میں مذہبی مناظرے کی ابتدا کچھ شک نہیں کہ اہل سنت کی طرف

سے ہوئی بغضیں اشغین۔ ازاد انفا اور تحفہ آنا تحفہ سے پہلے جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی چھپر
چھاڑ شیعوں کی جانب سے نہیں ہوئی۔

ان کتابوں کی اشاعت سے پہلے دونوں فریق ہر ایک موقع پر شہر و شکر رہتے تھے۔
مستی مجالس عزائمیں برابر شریک ہوتے تھے

مستیوں کی لڑکیاں شیعہ لڑکوں سے اور شیعوں کی لڑکیاں سنی لڑکوں سے بیاہی
جاتی تھیں۔

مستی تاہنی شیعوں کے نکاح پڑھتے تھے۔

دونوں فریق کے آدمی ایک مسجد میں نمازیں ادا کرتے تھے۔

مگر جب سے مذکورہ بالا کتابیں شائع ہوئیں اور مذہبی مناظرے دونوں فرقوں میں شروع
ہوئے تب سے وہ تمام میل جول جاتا رہا اور باہمی اتحاد و یکجہت نفرت اور معافیت کے ساتھ
بدل گئی۔

ہر چند کہ شیعوں نے ان کتابوں کی تردید کرتے وقت دل کے بخارات خوب دل کھوکھ
بکالے ہیں مگر چونکہ ابتداً اہل سنت کی طرف سے ہوئی ہے اس لئے شیعوں کو زیادہ الزام
نہیں دیا جاسکتا۔

میں نے شاہرہ مولانا عبدالحی بھٹو نے تحفہ کو دیکھ کر افسوس کیا تھا کہ اس کتاب سے
یہاں کے شیعہ شیعوں میں سخت تفرقہ پڑ جائے گا۔

اگر یہ صحیح ہے تو (افسوس ہے کہ) مولانا کی پینین کوئی پوری ہوگئی۔ دونوں فرقوں کا
اختلاف منجر بر عناد و دشمنی ہو گیا اور رفتہ رفتہ تمام روابط منقطع ہو گئے۔

ہر سال ہندوستان کے کسی نہ کسی شہر یا قصبہ میں دو چار ناگوار واقعات ایسے سننے میں
آتے ہیں جن کا عدالت کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ جن میں فریقین کا ہزار ہا روپیہ صرف ہو جاتا ہے اور
دونوں کی تقاضی اپنے پرائے کی نظر میں جدا ہوتی ہے۔

اس قسم کے تمام جھگڑوں میں احب بنائے محاصمت کی تفتیش کی جاتی ہے تو ہمیشہ کما
قسم کی کوئی بات نکلتی ہے کہ ”محمد شاہ کی دائرہ سیڑی ہو یا احمد شاہ کی؟“
جو مکر آج کل نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں سنس اور مذہب کے درمیان
گرم ہو رہا ہو اس کے مقابلے میں اہل مذہب کے یہ باہمی مناظرے نزاع لفظی سے زیادہ کچھ قوت
نہیں رکھتے۔

مغربی تعلیم سے تو اب دنیا کو کسی طرح مغف نہیں اور اُس کا لازمی نتیجہ مستثنیٰ صوتوں کے سوا
یا تو مذہب سے قطعی انکار کرنا اور دلوں میں اُس کی وقعت کا باقی نہ رہنا ہے یا کم سے کم اس میں
شکوک و شبہات کا پیدا ہونا اور مذہبی یقین کا متزلزل ہو جانا ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ
اس وقت مذہب کا سب سے مقدم فرض یہ ہو کہ آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر ان شکوک و شبہات کو دفع
کرنے میں کوشش کریں جو مغربی تعلیم کے اثر سے پلگ کے کیڑوں کی طرح ملک میں ترقی کر رہی ہیں۔
چنانچہ یورپ میں مسیحی مشنریوں نے اب اسلام اور دیگر مذاہب کی تردید کو چھوڑ کر ملحدوں
اور دہریوں کی تردید پر اپنی ہمتیں مقصور کر لی ہیں اور اُن کی زیادہ تر تصنیفات اثبات
واجب الوجود، توحید باری تعالیٰ، بقائے روح، حدوث مادہ کے اثبات اور جزا و سزا کے
کے برحق ہونے پر مبنی اور دیکھی جاتی ہیں۔

ہمارے نزدیک علمائے اسلام کو بھی اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں یہی
چاہیے کہ وہ آپس کے جھگڑوں کو خیر باد کہیں اور مغربی تعلیم جو اندر ہی اندر مذہب کی جڑ کاٹ رہی
ہے اُس کے مضر نتائج سے قوم کے نوجوانوں کو بچائیں اور اپنے متبھاریوں کو جواب تک خارج جنگی
ہی میں صرف ہوتے رہے ہیں ملحدوں اور دہریوں کے مقابلے میں استعمال کریں۔

آپس کے مذہبی مناظروں سے اگر اُن کا مقصد یہ ہو کہ جس مذہب کے خلاف وہ کتابیں
یا رسائل لکھتے ہیں اُس مذہب والوں کو اپنے مذہب کی حقیقت کا یقین دلائیں۔

سو اس مقصد میں تو ان کا کامیاب ہونا قریب ناممکن کے ہے۔ کیونکہ جس طرح مذہب

کایقین عموماً دلیل و برہان سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ بچپن کے رُلف و عادات اور والدین کی علمی تعلیم و تلقین سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح وہ کسی دلیل و برہان سے زائل بھی نہیں ہوتا۔ الا ما شارا اللہ اور اگر ان کا مقصد صرف اپنے ہم مذہبوں کی تشفی اور اطمینان زیادہ کرنا اور اُن کو مذہب پر ثبات قدم رکھنا ہے تو بلاشبہ اس میں کما حقہ کامیابی ہو سکتی ہے۔

یہ نہایت شریف و اعلیٰ مقصد ہے جو ہر مذہب کے علما کا نصب العین رہنا چاہئے۔ مگر اس غرض کے لئے صرف اپنے مذہب کی حقیقت ثابت کرنا اور اُس کو دلائل و براہین سے تقویت دینا کافی ہے۔ دوسرے مذہب کی توہین یا تنقیض کرنا اور فریقِ مقابل کا دل دکھانا ضرور نہیں ہے۔ اگرچہ مناظرہ اپنے اصلی معنوں کے لحاظ سے فی نفسہ نہایت مفید چیز ہے کیونکہ مناظرہ کے اصل معنی یہ ہیں کہ دو گروہ یا دو شخص کسی مسئلہ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اُس کا کونسا پہلو صحیح ہے اور کونسا غلط؟ اور جو نا پہلو صحیح ثابت ہو اُس کو دونوں فریقِ بلاتامل تسلیم کر لیں۔ لیکن ایسے مناظرے کی مثالیں بہت ہی کم سننے میں آئی ہیں۔ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک فریق کا مقصد دوسرے فریق کو مغلوب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے مناظرہ کا نتیجہ ہمیشہ بُرا ہوتا ہے۔

آج کل ہندوستان میں جس قدر قحط اور وبا کے انداد کی ضرورت ہے۔ اس سے بہت زیادہ نا اتفاقی کے انداد کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہر ایک قوم بمقابلہ دیگر قوموں کے اپنا وزن قائم رکھنے کے لئے اور تمام ہندوستان کی قومیں گورنمنٹ کی نظر میں اپنی عزت اور وقار قائم رکھنے کے لئے باہمی اتفاق و اتحاد کی محتاج ہیں۔

خصوصاً مسلمانوں کو بہت دیگر اقوام کے اتفاق کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہندوستان میں ایرین نسل کی جتنی قومیں آباد ہیں سب غلطی سے مسلمانوں کو ایک جہنی اور بیگانہ قوم تصور کرتی ہیں حالانکہ وہ خود بھی بمقابلہ اصلی باشندوں کے اس ملک میں ویسے ہی بیگانے ہیں جیسے کہ مسلمان پس تاقیقکہ غلطی رفع نہ ہوا اور اُن قومیں مسلمانوں کو بھی دل سے اپنا وطنی بھائی نہ سمجھنے لگیں اُس وقت تک مسلمان اس ملک میں بغیر اسلامی اخوت کے اپنا وزن قائم و برقرار نہیں رکھ سکتے۔

اور اس اخوت و اتحاد کا سب سے بڑا اور قومی مانع مذہبی مناظرہ یا مجادلہ ہے جو کتابوں
رسالوں اور اخباروں کے ذریعہ سے فریقین میں تقصیب کی آگ بھڑکا رہا ہے۔

اگرچہ مسلمانوں میں اور بھی بہت سے فرقے ایسے ہیں جن میں بحث و مباحثہ ہمیشہ جاری
رہتا ہے مگر سب سے زیادہ مضر اور خطرناک اور تمام قوم میں نا اتفاقی کی جڑ مضبوط کرنے والے
وہ مناظرے ہیں جو سنی اور شیعہوں میں اب تک ہوتے رہے ہیں۔

ان (مناظروں۔ مباحثوں اور مجادلوں) کی بدولت بعض اصحاب کی یہ رائے ہو گئی ہے
کہ ہندو مسلمانوں میں تو اتحاد ممکن ہے مگر سنی و شیعہ میں اتحاد کا ہونا امکان سے خارج ہے۔

اگرچہ میں اس رائے کو صحیح نہیں سمجھتا کیونکہ میرے نزدیک جس قدر مسلمان زمانے کی ضرورتوں
سے واقف ہوتے جائیں گے اور جس قدر ہندوستان میں مذہبی تقصیبات قومی اور ملکی تقصیبات
سے بدلتے جائیں گے اور جس قدر مذہبی مناظرے فضول اور بے سود بلکہ مضر ثابت ہوتے جائیں گے۔
اُسی قدر اسلامی فرقوں میں اتفاق و اتحاد بڑھتا جائے گا۔

اس مقام پر اس بحث سے قطع نظر کر کے فریقین سے التجا کرتا ہوں کہ وہ مناظرے کے شمار
طریقہ کو یک قلم خیر یا بد کہیں اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مذہب پر رد و قبح کریں اسلام
کی جڑ مضبوط کرنے میں کوشش کریں جس کو دہریوں اور ملحدوں کے شکوک و شبہات منزل ل
کر رہے ہیں۔

اس مقام پر ہم ایک شاعر کے چار مصرعے نقل کرنے مناسب سمجھتے ہیں جن میں لائے ہوئے
خیالات کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ جو مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کی نسبت ان کے دل میں گذر سکتے ہیں۔

کہتا تھا کل اک منکر قرآن و خبر گیا میں گے یہ اہل قبلہ باہم لڑ کر
کچھ دم ہو تو میدان میں آئیں ، ورنہ کتا بھی ہے شیر اپنی گلی کے اندر

۲۸۔ دیوان حافظ کی فائیں

(قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

خواجہ حافظ کے دیوان میں فال دیکھنے کا رواج اور اُس کی فالوں کے سچا ہونے کا عقائد جیسا کہ ہندوستان یا ایران کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے ایسا ہی کم و بیش ان تمام ممالک اسلامیہ میں سنگایا ہے جہاں فارسی زبان بولی یا پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔

خواجہ حافظ کی عموماً یہ ایک کرامت سمجھی جاتی ہے کہ اُن کے دیوان کو بند کر کے جب ایک خلص طریقے سے کھولا جاتا ہے تو جو شعر صفحے کے سرے پر لکھا ہے وہ صراحتاً یا لکھا یا اُس امر کے متعلق جس میں تردد ہے صاف خبر دیتا ہے کہ وہ امر واقع ہو گا یا نہیں؟ یا اُس کا نتیجہ خواہش کے موافق ہو گا یا بعکس؟ یا فال دیکھنے والے کا خیال اُس کی نسبت صحیح ہے یا غلط؟ چنانچہ اسی بنا پر دیوان مذکور کو لسان الغیب کے لقب سے مقب کیا گیا ہے۔

دیوان حافظ کی بعض فائیں جو سچی نکلیں

صد ہا واقعات کی نسبت مشہور ہے کہ دیوان مذکور میں فال نیچے لگی اور اُسی کے مطابق ظہور

میں آیا۔

شیخ ابو الفضل نے لکھا کہ کہ لعل الدین اکبر اور سکندر لودھی کی لڑائی سے پہلے دیوان حافظ میں فال دیکھی گئی کہ لڑائی کا انجام کیا ہو گا؟ اُس میں یہ شعر نکلا

سکندر رانے بخشند آئے بہ زور و زمر میر نیست این کار

چنانچہ سکندر کو شکست ہوئی اور اکبر فتحیاب ہوا۔

ایک تعجب انگیز واقعہ مشہور ہے کہ کوئی قیمتی جواہر یا زیور گم ہو گیا تھا، رات کے وقت اُس کو چراغ کی روشنی میں تلاش کر رہے تھے کہ دیوان حافظ میں فال دیکھی گئی تو سب صفحہ بہ بیت

برآمد ہوئی ۵

بفرغِ چہرہ زلفش رہ دین زندہ شب چہرہ دلاورست دزنے کہ کف چرخ دارد
چنانچہ جس خادم کے ہاتھ میں چرخ تھا اُسی کے پاس سے وہ گم شدہ جواہر برآمد ہوا۔
اسی قسم کے بعض واقعات ہم نے ایسے معزز ذریعوں سے سنے ہیں جن میں بناوٹ مطلق
احتمال نہیں ہو سکتا۔

میرے بڑے بھائی کو جبکہ وہ پولیس میں ملازم تھے اکثر بیمار رہنے کے سبب سروس (ملازمت)
کے پورا ہونے سے پہلے پنشن لینے اور ڈاکٹر کا معائنہ کرانے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مگر وہ یہ چاہتے تھے کہ
جب سروس پوری ہو جائے اُس وقت خود درخواست کر کے پنشن لیجائے۔ چنانچہ ڈاکٹر کی معائنہ
کی تاریخ معین سے ایک دن پہلے انھوں نے دیوانہ ندر میں فال دکھی تو صفحہ کے سرے پر
یہ بیت نکلی ۵

ہر چند پیرختہ دل و ناتواں شدم ہر گز کہ رنئے خوب تو دیدم جوان شدم
انھوں نے اس سے یہ تعجب کالاک ڈاکٹر میری خواہش کے موافق رائے دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔
بعض فالیں ایسی بھی گئی ہیں جن سے اگرچہ زمانہ مستقبل کی نسبت کوئی پیشین گوئی مفہوم نہیں
ہوتی مگر فال دیکھنے والے کی سرگزشت اور زمانہ ماضی کے برتاؤ کی طرف ایک لطیف اشارہ مستنبط
ہوتا ہے۔

ایک نہایت باخدا اور صاحبِ نسبت امیر نے اپنی سرگزشت خود مجھ سے بیان کی کہ
عنفوانِ شباب کی غفلت و بدستی کے زمانے میں کبھی کبھی اپنی حالت پر سخت افسوس اور انفعال ہوا
تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی غفلت کا پردہ عقل پر پڑ جاتا تھا۔ ایک روز ساری رات ہلو لعب
میں گزری، جب صبح ہوئی تو سخت ندامت و انفعال دامگیر ہوا اور یہ خیال دل میں گذرا کہ
آخر کبھی اس سے نجات بھی ہوگی یا نہیں؟ اس پچہنی میں دیوانہ حافط کو کھول کر دیکھا تو اس میں
پہلا شعر یہ نکلا ۵

وظیفہ شب و شبیں مگر زیادت رفت کہ بادا و طبر زرد گر برآمدہ

سب سے زیادہ عجیب وہ فال ہے جو شیخ علی حزیں کی طرف منسوب کیجاتی ہے۔ شیخ غزل میں اپنے نزدیک خواجہ حافظ کا متبع کرتا تھا۔ مشہور ہے کہ ایک دن اس بات کے دریافت کرنے کو کہ مجھے اس متبع میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے اُس نے دیوان حافظ میں فال دیکھی اُس میں چھوٹے سی یہ بیت نکلی۔

کے شعر تراغیر ذ خاطر کہ حزیں باشد یک نکتہ اویں و فقر گفتم وہیں باشد

یہ اور اسی قسم کی بے شمار فالیں مشہور ہیں جو خواجہ حافظ کی کرامت سے منسوب کیجاتی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے اعتقاد پر جو خواجہ حافظ کی اس کرامت کے قائل ہیں اعتراض کرنا نہیں چاہتے اور نہ اس موقع پر ہمارا یہ مقصد ہے کہ نفس کرامت کے امکان یا امتناع پر بحث کریں۔ بلکہ صرف دکھانا منظور ہے کہ جن اباب سے خواجہ حافظ کے کلام کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے اُن میں کوئی غیر معمولی کرشمہ نہیں ہے

خواجہ حافظ کی غزلیات میں اعلیٰ درجہ کے حسن بیان کے علاوہ سب سے بڑی چیز جس نے اُن کو مقبول خاص و عام بنا دیا ہے وہ عشق حقیقی کو عشق مجازی کے پیرایہ میں ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ کتاب کی صورت میں مرتب ہو کر ملک میں شائع ہوئیں تو باوجودیکہ اشاعت کے ذریعے اُس وقت نہایت محدود تھے تاہم تمام ملک میں گھر گھر اُس کے نسخے پھیل گئے اور ہر طبقہ نے اس کو اپنا حزر جان بنا لیا جس طرح آزاد طبع نوجوان قومہ خانوں اور تفریح کے جلسوں میں اس سے صحبتیں گرم کرتے تھے اسی طرح شائخ اور اہل اللہ حال و قال کی جلسوں میں اس پر وجد کرتے تھے۔ جس طرح وہ درویشوں کا مونس و ہمد تھا اسی طرح بادشاہوں اور امیروں کا تعوید بازو تھا۔

ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت میں آئندہ کا حال قبل از وقت دریافت کرنے کی طرف قدرتی میلان ہے۔ اور اس قدرتی میلان کا نتیجہ ہے کہ اُس نے نجوم و رمل و جفر اور فال اور شگون اور بعض دیگر وسائل مستقبل کا حال دریافت کرنے کے لئے ہم پہنچائے ہیں۔

اسی کے ساتھ اُس کی فطرت میں دوسری خاصیت یہ ہو کہ جس چیز یا جس شخص کے ساتھ اس کو عقیدت ہوتی ہے اُس سے خود بخود دل میں غیر معمولی کرشمے ظاہر ہونے کی توقع ہوتی ہے یہاں تک کہ اُس سے جو کچھ عادتِ متحرکہ کے موافق ظہور میں آتا ہے اُس کو بھی وہ اکثر فوق العادت کرشموں پر محمول کر لیتا ہے۔

خواجہ حافظ کا دیوان چونکہ تصوف کا کلام پر مشتمل ہے اس لئے اس میں نہ ہی عقیدت کا ایک زبردست پہلو موجود تھا، اور ہر طبقے کے لوگ اُس کو ایک عارف کا کلام سمجھ کر متبرک خیال کرتے تھے۔ اس لئے ضرور کسی نہ کسی وقت دنیا داروں کے گروہ میں جو ہر وقت اپنی گونا گوں خواہشوں کے پورا ہونے کی دھن میں رہتے ہیں، خواجہ حافظ کے کلام سے متاثر ہونے کا خیال پیدا ہوا۔ اور جن اتفاقات سے ایک دو بار جو کچھ فال میں نکلا، اُس کے مطابق ظہور میں آیا ہوگا۔ لیکن یہاں تک کوئی بات ایسی نہ تھی جس کو ایک غیر معمولی کرشمہ ماننے کی ضرورت ہو۔ مگر چونکہ انسان باطبع عجائب پسند ہے، اس لئے وہ ہمیشہ ایسے اتفاقات کو غیر معمولی کرشموں کی طرف کھینچ لیتا ہے۔

کچھ شک نہیں کہ دیوانِ مذکور میں فال دیکھنے کی بنیاد اسی طرح پڑی ہو۔ مگر اس کے بعد خود اُس کی شاعری اور طرزِ بیان نے اس خیال کو بہت کچھ مدد پہنچائی۔ وہ عام شعر کی طرح ان شے 'حالتوں سے کبھی تعرض نہیں کرتا جو دنیا میں نادر الوقوع ہیں بلکہ ہمیشہ نچرل جذبات اور معمولی خواہشوں اور امیدوں اور عام معاملات اور واقعات کی تصویر کھینچتا ہے، اور اُس کے الفاظ ایسے حادی اور پکدار ہوتے ہیں کہ ہر ایک شعر میں متعدد پہلو نکل سکتے ہیں۔

۴۹۔ مسلمانوں میں مسئلہ خیرات

رہ مضمون مولانا مسیحیہ میں انجمن بہبود مسلمانانِ دہلی کے سکرٹری کی درخواست

نچسور فرمایا تھا۔

بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس کی اس قدر بُرائی کی گئی ہوگی۔ کچھ کم دیر دوسرے روایتیں سوال کی مذمت میں حدیث کی مختلف کتابوں سے کنزِ اعمال میں نقل کی گئی ہیں۔

سوال کے اسناد کو رسولِ خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس قدر ہم باشان تصور فرماتے تھے کہ جس طرح آپ توحید اور نماز، چنگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں بہت عالی مصروف رکھتے تھے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن عوف بن مالک ثعلبی سے روایت ہو کہ ”ہم نوایا اٹھایا سات آدمی انحضرتِ صلعم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے ہم سے فرمایا ”کیا تم خدا کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟“ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا مگر چونکہ ہم چند ہی روز پہلے بیعت کر چکے تھے ہم نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! ہم تو ابھی بیعت کر چکے ہیں اب آپ ہم سے کس بات پر بیعت لینے ہیں؟“ آپ نے فرمایا ”اس بات پر کہ خدا کی عبادت کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور احکامِ الہی بجالاؤ“ اور پھر آہستہ ارشاد فرمایا ”وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا“ (یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو) اس روایت کے بعد عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد اُن لوگوں میں سے (جنہوں نے بیعت کی تھی) بعض کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں کوڑا بھی گرجا آتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔

سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید صرف اسی واسطے ہو کہ گداگری پیشہ نہ ہو جائے اور اُسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنالیا جائے۔ کیونکہ دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ

”ایک دوسرے کی مدد کرو“ اور ”اپنے کاموں میں دوسرے بھائیوں سے مشورہ لو“ اور جیسے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ لینے کی حدیں ہیں، جیسے اُس وقت بعض رقوم کو قوم سے وصول کر کے اسلام کی ضروری خدمات کے صرف کے واسطے بیت المال میں جمع رکھا جاتا تھا، اسی طرح اگر اب بھی قوم کی اہم ضروریات کے واسطے روپیہ فراہم کیا جائے تو یہ گداگری نہیں ہے اور نہ یہ ”تسألوا الناس شیئاً“ میں آسکتا ہے۔ ورنہ اگر ”کچھ نہ مانگو“ کے مطلق معنی مراد لئے جائیں تو دنیا کا سارا معاملہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیعت مذکور کا اصل مقصد خاص کر سوال کرنے کی بُرائی اُن کے ذہن نشین کرنی تھی جن باتوں کی تصریح پہلی بیعت میں فرما چکے تھے اُن کی تکرار اس موقع پر بطور یاد دہانی کے تھی نہ کہ اصل مقصود۔ نیز بیعت کرنے والوں کا بعد بیعت کے سوال سے اس قدر بچنا بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد صرف سوال کرنے کی ممانعت تھی اور بس!

بیشمار روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سائل سے نہایت نفرت کرتے اور جو شخص بغیر اضطراری حالت کے سوال کے ذریعے سے کچھ وصول کرتا تھا اُس کو اُس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے اُس کی نسبت فرمانے کو ”وہ اپنے لئے کثرت سے آتش و دوزخ طلب کرتا ہے“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ”تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر بہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لٹائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی حاجت رفع کرنے پر اُس کے حق میں بہت بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے پھر وہ اُس کو کچھ دیں یا دھتکا دیں“

عائذ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لئے دوسرے شخص کی طرف مُرخ نہ کرے“

اگر کوئی فلاسفر یا اکانوسٹ (ماہر اقتصادیات) اس مطلب کو بیان کرتا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا تھا کہ :-

”جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسی قدر قوم کی دولت میں محنت و جاکشی میں، غیرت و حمیت میں، ہمت والو العزمی میں گھٹا ہوتا جاتا ہے۔ غفلتوں کو کاہلی اور بے غیرتی کی ترغیب ہوتی ہے اور دو تہندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جو جن کا وجود سو سائٹی کے حق میں ہم قائل کا حکم رکھتا ہے۔“

مگر جو جامعیت مذکورہ بالا حدیث نبوی میں پائی جاتی ہے وہ اس فلاسفر یا اکانوسٹ کے اس بے چوڑے بیان میں ہرگز نہیں پائی جاتی۔

حدیث کے الفاظ جس طرح مذکورہ بالا سوشل (معاشرتی) اور مورل (اخلاقی) خرابیوں کو شامل ہیں اسی طرح اُن تمام روحانی آفتوں اور بیماریوں پر حاوی ہیں جو سوال کی مذموم عادت سے سائل کو عارض ہوتی ہے۔

سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”ملعون من سال لوجه اللہ“

اُس کے دل میں نبی کی عظمت اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ جب خدا کے ساتھ رسول کا بھی واسطہ دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان آدمی کو خواہ مخواہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑتا ہے۔ وہ قیامت کے معنی شاید اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتا کہ خیرات دینے والے کو وہاں ایک کے عوض ستر ستر ملیں گے۔

سائل اپنے اند وختہ کو جو بھیک کے ذریعے سے اُس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے اور اس طرح کفرانِ نعمت، ورمغ گوئی اور مکارتی کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔

پس جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے یعنی یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے پر تو اس قدر لے لے کی ہے کہ بشمار مرفوع حدیثیں سوال کی مذمت کے متعلق کتب احادیث میں موجود ہیں، مگر غیر متقی سانکوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مدح یا مذم کہیں صراحت کے ساتھ نہیں فرمائی اس کی وجہ ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ (جیسا کہ محققین نے بیان کیا ہے) دو قسم کی تھیں :-

ایک وہ تعلیم تھی جس کی نسبت آپ کو حکم تھا بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ أَمَرَ تَفْعَلْ ﴿۱﴾ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رَسُوْلِكَ ذٰلِیْہِ الْعِزِّ (یعنی اے رسول پہنچانے لوگوں کو وہ احکام جو خدا کی طرف سے تجھ پر نازل ہوئے ہیں اور اگر تو نے ان کو نہ پہنچایا تو خدا کے پیغام کی کچھ تبلیغ نہ کی) یہ تعلیم تو ایسی لازمی اور لابدی تھی کہ کسی حالت یا کسی مصلحت کے مقتضار سے اس میں سکوت یا کوتاہی نہیں ہو سکتی تھی۔

دوسری تعلیم وہ تھی جو نبوی مصالح سے علاقہ رکھتی تھی اور جس کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا تَحَاكُمُ النَّاسَ اَعْلَمُ بِاُمُورِ دُنْيَاكُمْ مِّنْیَہِمْ اَمْ لَیْسَ بِہُمْ اَعْلَمُ (یعنی تم اپنے نبوی معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو) اس تعلیم میں ملکی اور قومی مصلحتوں کے لحاظ سے ممکن تھا کہ سکوت یا تاخیر کجائے یا بجائے تصریح کے کنایہ ادا کیجائے۔

چونکہ غیر متقی سانکوں کا سوال پورا کرنا زیادہ تر سوشل (معاشرتی) خرابیوں کا موجب تھا اور سوال پورا کرنے والوں کی طرح یا مذم تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتی تھی اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس صراحت کے ساتھ سوال کی مذمت فرمائی وہی صراحت کے ساتھ غیر متقی سانکوں کا سوال پورا کرنے والوں کی مذمت نہیں فرمائی۔

علاوہ ازیں اُس وقت عرب کے عام خیالات کے لحاظ سے سائل کا سوال رد کرنا خواہ

وہ سچی ہو یا غیر سچی) غایت درجہ کی ذمات بھی جاتی تھی اور یہ بات نبوت کی شان سے بعید تھی کہ جو امر قوم میں اس قدر تحارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو اور اس کے متعلق کچھ کہنا یا نہ کہنا تبلیغ رسالت سے کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو، تو موعلی الاعلان اُس کی ترغیب دیجائے۔

ہاں ہمد اگرچہ آپ نے موعلی الاعلان غیر سچی سائلوں کا سوال رد کرنے کی تاکید نہیں فرمائی لیکن خود سوال کرنے کی اس قدر مذمت کرنے سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ ملک میں سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت کمزور جانتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسے ہر سچی و غیر سچی سائل کا سوال پورا کرنا۔

اس کے سوا متعدد روایتوں کے فحوائے کلام سے پایا جاتا ہے کہ آپ غیر سچی سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ چنانچہ ابوسعید سے روایت ہو کر آپ نے فرمایا قسم ہے خدا کی جو سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر لیا ہے وہ مطلب نہیں ہر اس کے حق میں مگر ایک آگ "یہ سن کر حضرت عمرؓ نے عرض کیا "آپ کیوں اُس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟" آپ نے فرمایا "کیا کیا جائے لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔" اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا سوال رد نہ کرنے کو آپ اپنی خصوصیات میں شمار کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کی متعدد آیتیں بھی جیسے وَ أَكَا السَّائِلِ فَلَا تَنْهَرْهُ وَ رِ اِنَّكَ لَعَلَّ الْخَلْقِ عَظِيْمٌ اور فَمَا رَحِمَةً مِنَ اللّٰهِ لَئِنْ لَمْ تَكُنْ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُطُّوْا مِنْ حَوْلِكَ اس خصوصیت پر دلالت کرتی ہیں۔ پس عامہ امت کو اس خاص معاملہ میں آپ کا اتباع کرنا گویا اپنے تئیں آنحضرت کی خصوصیات میں شریک گردانا ہے۔

لیکن اس باب میں سب سے عمدہ مشکوٰۃ کی وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت نے سائل کے ساتھ برتاؤ کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی انصار میں سے ایک شخص آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اُس نے عرض کیا کیوں نہیں، ایک موٹی سی کبلی ہے اُسے کچھ اوڑھتا ہوں کچھ بچھا آہوں اور ایک پیالہ ہر جس

میں پانی پیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اُن کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں ایک درہم کو خریدتا ہوں۔ پھر آپ نے دو یا تین بار فرمایا کوئی ایک درہم سے زیادہ مے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں دو درہم دیتا ہوں۔ آپ نے کبلی اور پیالہ اُسے مے کر دو درہم لے لئے اور اُس انصاری سے فرمایا کہ ایک درہم کا تو کھانا لپکا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا آپ نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ اب میں تجھ کو پندرہ دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ پندرہ دن کے بعد جب آنحضرت کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم جمع ہو گئے تھے اُس نے اُن میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا۔ آپ نے فرمایا "یہ تیرے لئے اس سے بہتر ہے کہ جب توفیات کے دن اُسے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ سوال کرنا صرف اُس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو یا جس کی گردن پر خوں بہا ہو۔"

اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی بُرائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے مگر اس زمانے کے سالنوں کی بے غیرتی اور ڈھٹائی اس حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی فہمائش یا ممانعت کا اُن پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا اور نیز عام آدمیوں کی فہمائش میں وہ تاثیر پیدا ہونی محالات سے ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلسوزی اور نفقت بھری نصیحتوں میں ہوتی تھی لہذا اس وقت اس طریقہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔

نظر بحالات موجودہ ہو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر سخی سالنوں کی داد و بخش سے یک قلم ہاتھ روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے سختی کی امداد کی جائے جو باوجود اتھاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے یا جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں۔

غیر مستحق سالوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی کہ ان کو اس بے غیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔

ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس وقت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ہیکل بننے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افرادِ قوم میں سرایت کرتا جاتا ہے اور جس سے روز بروز بھک متلوں کی تعداد ملک میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رقتہ رقتہ اس کی منہج کئی کیجائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد مدتِ دراز تک ممالکِ اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا اور طرح طرح سے اس کا انکار کیا جاتا تھا۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک سائل کی آواز سنی اور یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اُس کی آواز پھر سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی سائل ہے اُو کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اُس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے جھولی کا ایک سرا کپڑ کر اُس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا ”تو سائل نہیں ہے تاجر ہے“

علامہ مقرئ تاریخ اندلس میں لکھتے ہیں کہ ”اندلس میں جس سائل کو ندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت وسُست کہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں ابانج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا“

مگر افسوس اور نہایت ہی افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہر ایک جگہ جس قدر مسلمان ہیکل مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے آدمی نظر نہیں آتے۔

پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک اُن کی دسترس ہو اس نالائق اور کمینہ رسم کا انکار کریں۔

خاص کر ہمارے علماء اور وعظیین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ وعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مضرتیں سالوں

کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔

خاص کر زنانی مجلسوں میں عورتوں کو جو ہر فقیر کو مستجاب الدعوات اور اُس کی آواز کو غیب کی آواز سمجھتی ہیں ان لوگوں کے مکرو فریب سے آگاہ کرنا چاہئے۔ اُن کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینا بجائے نیکی اور بھلائی کرنے کے الٹا گناہ کا مرکب ہونا ہے۔ کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اُسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اُسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہو اور اُسی قدر قوم میں کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔

۳۔ تقی الدین ابن تیمیہ حمرانی

یہ مضمون مولانا کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی مسودے سے نقل کیا گیا ہے۔ مسودے سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مولانا نے یہ مضمون کن سنہ میں لکھا تھا۔ زیر سخت افوس ہو کہ مضمون نامہ ہے اور مولانا نہ معلوم کس وجہ سے اس کو مکمل نہ لکھ سکے۔ بہر حال جس قدر لکھا گیا ہے اس کا لکھا ہوا مسودہ تھا پیش خدمت ہو۔

خاندان | حمران جو بلاد شام میں ایک شہر ہے وہاں چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں ایک نامور خاندان اہل علم کا گزرا ہے جس میں چچ علیل القدر اور متبحر عالم ”ابن تیمیہ“ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلے ”شیخ فخر الدین ابو عبد اللہ بن ابی القاسم“ کا نام ”ابن تیمیہ“ رکھا گیا ہے جن کی اولاد میں سے ایک ”تقی الدین ابن تیمیہ“ ہیں جن کا ہم کو یہاں حال لکھنا منظور ہے اور جن پر اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ ابن تیمیہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

ولادت | شیخ الاسلام احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام تقی الدین ابن تیمیہ ربیع الاول ۷۲۸ھ کی دسویں یا بارہویں کو ”حمران“ میں پیدا ہوئے جہاں اُس وقت تاتاریوں کا زور تھا۔ والدین کی ہجرت اور ابن تیمیہ کا دمشق آنا | ان کی عمر چھ سات برس سے زیادہ نہ تھی جبکہ اُن کے والد مع اہل و عیال کے تاتاریوں کے پڑوس سے تنگ آکر دمشق میں چلے آئے تھے۔

بچپن میں تحصیل علوم | دمشق جو اُس وقت بلاد اسلام میں علوم دینیہ کا مرکز تھا وہاں شیخ زین الدین مقدسی کے حلقہ درس میں شریک ہو کر ابن تیمیہ حدیث کی سماعت کرنے لگے۔ لکھا ہے کہ ابن تیمیہ کے شیخ جن سے انھوں نے حدیث کی سماعت کی ہے تعداد میں متواسے زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے انھوں نے حدیث ہی کی طرف توجہ کی اور سالہا سال حدیث کے سماع میں بسر کئے۔ پھر خوشنویسی، حساب اور حفظ قرآن کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک مدت تک عربیت کی کتابیں پڑھیں

خصوصاً ”سیدوہ“ کی کتاب انھو جس کی نسبت کہا گیا ہے کہ کسی علم میں ایسی عمدہ کتاب نہیں لکھی گئی خصوصیت کے ساتھ دیکھی پھر تفسیر اور اصول فقہ کی طرف خاص توجہ کی اور ان سب فنون میں حاضرین سے سبقت لے گئے، حالانکہ ابھی اُن کی عمر بیس برس سے بھی کم تھی۔

ذہانت، پرہیزگاری اور شوقِ علم | اس زمانے کے فضلا ابن تیمیہ کی ذہانت اور جودت اور قوتِ حافظہ اور سرعتِ انتقال دیکھ کر حیران تھے۔ اور اسی کے ساتھ اخلاقِ فطرۃ نہایت اعلیٰ درجے کے پائے تھے۔ پارسائی، تقویٰ، خدا پرستی، کھانے پینے میں میانہ روی، والدین کی اطاعت، عبادتِ الہی کا شوق، ہر وقت خدا کی طرف لو لگائے رکھنا، حدودِ آہی سے کبھی تجاوز نہ کرنا۔ نیک باتوں کی سب کو زغیب دینا اور بُری باتوں سے روکنا، یہ سب خوبیاں پوری پوری اس کی ذات میں پائی جاتی تھیں۔ علم سے اس کی کبھی سیری نہیں ہوتی تھی اور مطالعہ کی پیاس کبھی بجھتی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اُس نے کسی مضمون کی طرف توجہ کی ہو اور غیب سے نتیجہ پائی نہ ہوئی ہو۔

قوتِ مناظرہ | وہ بچپن سے علمی مجلسوں میں شریک ہو کر اہل علم سے بحث اور مناظرہ کرتا تھا اور بڑے بڑے علما کو ساکت کر دیتا تھا۔ اور اکثر ایسی باتیں اُس کے منہ سے نکل جاتی تھیں جن کو سن کر حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔

بچپن میں فتویٰ نویسی | وہ سترہ برس کی عمر میں فتویٰ لکھنے لگا تھا اور اسی وقت سے اُن کو جمع اور ترتیب کرنے لگا تھا۔

باپ کا انتقال و ابن تیمیہ کا حلقہ درس | جب اُس کے باپ شیخ عبدالسلام نے جو ضلیوں میں امام کا درجہ رکھتا تھا انتقال کیا تو ابن تیمیہ نے باپ کی جگہ طلبہ کو درس دینا اور باپ کے فرائض ادا کرنے شروع کئے۔ اس وقت اس کی عمر اسی سال کی تھی۔ چند روز میں اس کی شہرت دور دور پہنچ گئی انھیں دنوں میں اُس نے قرآن مجید کی تفسیر کا درس ہر جمعہ کو بغیر مدد کتاب کے کہنا شروع کیا، اور بہت بلند تھی۔ درس کی حالت میں کہیں نہیں رکتا تھا۔

ج | سلسلہ میں اُس نے حج کیا جبکہ اس کی عمر تیس برس کی تھی۔

شہرت اور مقبولیت | اب وہ برحفاظ اپنے کمالات علمی و علیٰ اور اعلیٰ درجے کے اخلاق و خصائل کے اور زہد و ورع اور نفع رسانی خلافت کے نواحِ شام میں مسیح خلافت اور امام وقت سمجھا جانے لگا۔ وہ دینِ مبین کی نصرت اور اعلانِ کلمہ حق میں بمقابلِ اہل بدعت کے نگلی تلوار تھا۔

فَضْل و کمال | ”ابو الحجاج“ کا قول ہے کہ ”میں نے کسی کو اس کا مثل نہیں پایا اور اُس نے بھی کسی کو اپنا نظیر نہ دیکھا ہوگا۔ کوئی شخص کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ کا اُس سے زیادہ جاننے والا اور اُس سے بڑھ کر اُن کی پیروی کرنے والا میری نظر سے نہیں گذرا۔“

”علامہ کمال الدین زملکانی“ نے کہا ہے کہ ”جس علم کے متعلق اس سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو سننے والے اُس علم میں اس کا تجرّد دیکھ کر یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ اس علم کے سوا کوئی دوسرا علم نہ جانتا ہوگا۔ ہر مذہب کے فقہاء جب تک کہ اُس کے مذہب سے واقف نہ ہوتے تھے اپنے اپنے مذہب کے متعلق اس سے استفادہ کرتے تھے تصنیف کا سلیقہ جن بیان اور جن ترتیب کو اُس کا حصہ تھا۔ ایک بابریم میراث کے متعلق اور دوسری بار حدود کے متعلق دوسلوں میں اُس زمانے کے مفتیوں میں اختلاف واقع ہوا۔ اُس نے دونوں مسئلوں پر ایک ایک ضخیم کتاب لکھی مگر کہیں اصل سوال کی حد سے قدم باہر نہیں رکھا۔ ہر ایک مسئلہ کے متعلق جو کچھ لکھا وہ ایسا ضروری معلوم ہوتا تھا کہ گویا بغیر اُس کے بیانِ ناتمام تھا۔ لیکن ہر ایک مسئلہ پر جو کچھ لکھا اُس کا غالب حصہ ایسا تھا کہ کسی کے دہم و گمان میں بھی اُس موقع کے متعلق وہ باتیں نہ گذری تھیں۔ اُس میں ابتہا و کی تمام شرطیں جیسی کہ چاہئیں خدا نے جمع کر دی تھیں۔“

ابو الحجاج کہتے ہیں کہ میں نے علامہ موصوف کے قلم کا لکھا ہوا جو انھوں نے نفی الدین ابن تیمیہ کی کتاب ”رفع الاعلام عن ائمة الاسلام“ پر لکھا تھا پڑھا۔ ابو الحجاج نے علامہ زملکانی کی وہ عبارت نقل کی ہے جو انھوں نے شیخ کی اس مشہور کتاب پر اپنے قلم سے لکھی تھی۔ اُس میں شیخ کے بے شمار محامد بیان کرنے کے بعد وہ یہ اشعار لکھتے ہیں :-

مَاذَا يَقُولُ الْوَاصِقُونَ لَهُ وَصِفَاتُهُ قَلَّتْ عَنِ الْخَصْرِ
هُوَ حُجَّةٌ لِلَّهِ وَنَا هَرَسٌ هُوَ بَيِّنَاتٌ أَعْجَبُ بِلَهُ اللَّهِ هَرَسٌ
هُوَ آيَةٌ فِي الْخَلْقِ ظَاهِرَةٌ أَنْوَادُهَا أُرِيَتْ عَلَى الْعَجْرِ

ابو الحجاج کہتے ہیں کہ وہ اس تعریف کا اُس وقت مستحق ہو گیا تھا جبکہ اس کی عمر تیس برس سے زیادہ نہ تھی۔

اُس کے شیوخ اور معاصر علماء کی جماعت کثیر نے بھی اس کی بے انتہا مدح و ثنا کی ہے۔ جیسے شمس الدین ابن ابی عمرو، شیخ تاج الدین فزاری، ابن منجا، ابن عبد القوی قاضی جونی، ابن قتیب، اور ابن النحاس وغیرہم۔ اور یہ سب علماء شافعی المذہب ہیں۔ شیخ عماد الدین وسطیٰ نے اس کو اتباع سنت اور ترک بدعت کے لحاظ سے خلفائے راشدین اور ائمہ ہدیین کا نمونہ قرار دیا ہے۔ اور اس کی بے انتہا تعریف کے بعد لکھتے ہیں کہ ”کسی فن میں کوئی اس کی گرد تک نہ پہنچ سکتا تھا جس وقت وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا تو لوگ اُس کی یادداشت دیکھ کر مبہوت ہو جاتے تھے۔ وہ مفسرین کے ہر قول پر حجب ترجیح یا تصنیف یا ابطال کا حکم لگاتا تھا تو حاضرین حیران رہ جاتے تھے۔ حالانکہ وہ ایک زاہد و عابد اور ذاکر و شاغل آدمی تھا اور اس کا بہت سا وقت لوگوں کو خدا کی طرف بلانے یعنی وعظ و تذکیر میں گذرتا تھا۔

(۱) یعنی تعریف کرنے والے اُس کی تعریف کیا بیان کریں گے جبکہ اُس کی صفات غیر محصور ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک حقیقتِ ظاہرہ اور ہم میں ایک نادیدہ روزگار انسان ہے۔ وہ اس دنیا میں خدا کا ایک کھلا ہوا نشان ہے اور اُس کی برکات طلوعِ فجر کی طرح نمایاں ہیں۔

۳۲۔ التماسِ بخدستِ برادرانِ وطن متعلق مسئلہ حجاب

(قلمی مسودہ سے نقل کیا گیا)

یہ مضمون سن ۱۳۷۵ء میں مولانا نے اپنے وطن پانی پت کے شرفا کے لئے لکھا تھا۔ مگر چھاپا نہیں گیا بلکہ قلمی شکل میں مغزین شہر کے پاس فروانسٹرا بھیجا گیا تھا۔ یہ مضمون ہمیشہ کے لئے ناپید ہو جاتا اور اس کا کچھ بھی پتہ نہ چلتا، مگر حسن اتفاق سے اس کی ایک نقل مولانا کے قدیمی دوست حافظ محمد یعقوب صاحب مجددی کے پاس نہایت احتیاط سے محفوظ تھی۔ میں حافظ صاحب کا نہایت ممنون ہوں کہ میری درخواست پر انھوں نے یہ مضمون مجھے مرحمت فرما دیا۔ جس کو میں آج سب سے پہلی مرتبہ عام طور پر شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔

آپ سب صاحب واقف ہیں کہ پردہ کا حکم مسلمانوں کے ہاں ایسا ہی تاکیدِ الہی ہے جیسا اور فرائض اور واجبات کا۔

اور تمام دنیا کی قوموں میں صرف مسلمانوں ہی کو یہ فخر حاصل ہو کہ ان کے تنگ و ناموس کو نامحرموں کے سامنے آنے سے منع کیا گیا ہے۔

مگر انگریزی عملداری کی خاصیت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ وہ پردہ نشینی کی دشمن ہے اور عورتوں کی آزادی اور خود مختاری کی حامی ہے۔ اگرچہ وہ جبراً کسی کے پرے میں دست اندازی نہیں کرتے مگر چونکہ آزادی اور بے قیدی ہمیشہ انسان کو مرغوب ہوتی ہے اور حکمران قوم کی پیروی کرنے کو ہر ایک کا جی چاہتا ہے، اس سبب سے ان کی دیکھا دیکھی ہندوستان

کی اکثر پردہ نشین قوموں میں خود بخود پردہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی بعض قومیں جنہوں نے مسلمانوں سے پردہ کی رسم سیکھی تھی، اُن کے ہاں سے اب یہ رسم کم ہوتی جاتی ہے اور برہمن ہندو جو ایک جدید فرقہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے وہ لوگ تمام ہندوستان میں کوشش کرتے پھرتے ہیں کہ یہ رسم بالکل اس ملک سے جاتی رہے۔ وہ برابر رسالوں اور اخباروں اور کتابوں میں پڑے کے خلاف مضمون لکھ کر چھپواتے ہیں اور پردہ کی برائی پریسوں و ملیں پیش کرتے ہیں۔

مسلمانوں میں بھی بیسیوں قومیں ایسی ہیں جن کے ہاں پردہ کی رسم جاری نہیں ہے۔ صرف چار قومیں شیخ، سید، مغل، پٹھان برائے نام پردہ کی پابند رہ گئی ہیں۔ مگر شہروں میں اُن کے پردہ کی حقیقت یہ ہے کہ ڈوولیوں میں، ہیلیوں میں اور رتھوں میں بیٹھنے کا نام پردہ رہ گیا ہے۔ باقی بیاہ شادیوں کی مجلسوں میں اکثر جگہ پردہ بالکل اٹھ جاتا ہے۔

اس سے بڑھ کر شہروں اور قصبوں میں عموماً یہ خرابی بھلی ہوئی ہے کہ شرعی محرموں کے سوا بیسیوں نامحرموں سے بھی پردہ نہیں کیا جاتا بلکہ شہروں کے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ یہ خرابی قصبات میں بنیت شہروں کے زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔

دلی میں ایک روز ایک دوست کے مکان پر چند احباب جمع تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ ایک شخص نہایت دریدہ دہن اور آواز خوش اتفاقاً وہاں وارد ہوئے۔ اثنائے صحبت میں شہر کے بعض خاندانوں کی خرابی کا ذکر چلا اور ایک صاحب نے قصبات کے لوگوں کے چال چلن کی بے عزت کی۔ اس پر اُس شخص نے کہا کہ آپ قصبات کے حالات سے واقف نہیں ہیں، قصبات کا حال شہر ہل سے بدتر ہے اور خورجہ اور شاہجہاں پور کی چند مثالیں بیان کیں۔ اُس کے بعد یہ کہا کہ قصبات جو زیادہ بدنام نہیں ہیں اُس کا یہ سبب ہے کہ وہاں ہر ایک خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اس لئے جو اندرونی خرابیاں وہاں پیدا ہوتی ہیں اُن کا اعلان بہت کم ہوتا ہے۔ اس پر میں نے یہ کہا کہ بڑا کام سات پردوں میں بھی کیا جائے گا، ممکن نہیں کہ آخر کار اُس کی رسوائی اور نقص نہ ہو۔ پس نیک نام وہی خاندان اور وہی بنیاں رہ سکتی ہیں جو حقیقت میں ہر ایک دماغ

اور دھتے سے پاک ہیں۔ اگر اندرونی خرابیوں کا اعلان کم ہوتا تو کیا سبب ہو کہ قلعہ تمام دنیا سے زیادہ بدنام تھا۔ قلعہ میں تمام شاہی خاندان کے مرد و عورت ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے اور وہاں جس قدر خرابیاں تھیں وہ اندرونی تھیں۔ انھوں نے کہا کہ قلعہ کی بدنامی کا سبب یہ تھا کہ وہاں اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کی خرابیاں انتہا کے درجے کو پہنچ گئی تھیں۔ قصبات میں بیرونی خرابیاں باطل نہیں ہیں اور اندرونی خرابیاں بھی زیادہ نہیں بڑھیں۔ اس تقریر پر گفتگو ختم ہو گئی۔

اگرچہ بعض قصبات کی نسبت ان کا یہ قول بالکل صحیح تھا مگر جہاں تک میراظم ہے میں نہایت وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا قصبات تک ہر ایک دماغ دھتے سے پاک رہا ہے۔ اور جیسی مذموم اور قبیح باتیں بڑے بڑے شہروں میں ہمیشہ سنی جاتی ہیں ویسی ایک بات بھی یہاں کے شریف خاندانوں میں نہیں بکھینی گئی۔

لیکن اس میں شک نہیں کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے کا طریقہ قطع نظر اس کے کہ احکام خدا و رسول کے برخلاف ہو، اس زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر بالخصوص نہایت خطرناک معلوم ہوتا ہے۔

جس قدر شرم و حجاب شریف خاندانوں کے مرد و عورت میں آج سے تیس چالیس برس پہلے دیکھا جاتا تھا۔ اب اس کا عشر عشر بھی نہیں دکھا جاتا۔ اس کے سوا پہلے عورتوں کے لباس کی وضع ایسی سیدھی سادی تھی کہ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے آنے سے کوئی برا خیال پیدا نہ ہوتا تھا۔ لیکن اب حالت اس کے بالکل برخلاف ہو چکی ہے ہر ایک محلہ میں آدمیوں کی کثرت تھی، کوئی گھرایا نہ تھا جس میں دس پندرہ آدمی مرد و عورت موجود نہ ہوں۔ اب گھر کے گھر سونے پڑے ہیں، کسی گھر میں ایک عورت رہتی ہے کسی میں دو عورتیں رہتی ہیں۔ اس کے سوا تمام شریف خاندانوں میں چرند کا تختہ راج تھا۔ مستورات جب گھر کے کاروبار سے فارغ ہوتی تھیں چرند پونی اور ایڑیوں میں مصروف رہتی تھیں۔ اب اس کا رواج بہت کم گھروں میں نظر آتا ہے۔ اور عورتوں کی نصرت کے اوقات

وقت امیرزادیوں کو بھی نصیب نہ تھے۔ اُس زمانے میں اپنے قصبہ کی پوشش اور لباس اور چال چلن کے سوا کسی غیر شہر کا لباس یا چال چلن نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا جاتا تھا نہ کانوں سے سنا جاتا تھا۔ اب ہر روز نئی تراش و خراش آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اور دنیا کے عجیب و غریب معاملات کا لوہے سے منے جاتے ہیں۔ اس کے سوا قدیم اور حال کے زمانے میں اور بہت سے تفاوت اور امتیاز ہیں جن کا بیان کرنا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔

پس آپ صاحبوں سے میری یہ درخواست ہو کہ اس معاملہ کو خوب غور سے ملاحظہ فرمایا اس کے بعد اگر آپ کے نزدیک بھی یہ رسم موقوف کرنے کے قابل ہو تو مردانہ دار اس کے اندازہ کے لئے کھڑے ہو جائیں اور جہاں جہاں آپ کی دسترس ہو وہاں سے اس رسم کو موقوف کرادیں۔ اگرچہ کہیں کہیں اس رسم کے توڑنے میں وقتیں پیش آئیں گی لیکن وہ وقتیں ان خرابیوں سے بدرجہا کمتر ہوں گی جو اس رسم کے جاری رہنے سے خیال میں آتی ہیں۔ جو قومیں پردہ کی پابند نہیں ہیں ان کو نہایت تعجب ہوتا ہو کہ مسلمان پردہ کی وقتوں اور تکلیفوں کو کیونکر برداشت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم لوگوں کو کچھ بھی وقت معلوم نہیں ہوتی۔ پس اگر یہ رسم بھی موقوف ہو جائے گی تو جو وقتیں اُس کے بربط کرنے میں اس وقت معلوم ہوتی ہیں وہ چند روز کے بعد عادت میں داخل ہو جائیں گی اور کوئی اشکال باقی نہ رہے گا۔

سب سے پہلے میں اس رسم کو اپنے عشیرہ سے موقوف کرنے پر آمادہ ہوں اور میرا مقصد ارادہ ہو کہ میرے کہنے میں سے جس مرد یا عورت کو میری اس تجویز سے اتفاق نہ ہوگا میں اس سے ہمیشہ کے لئے ملنا جلتا چھوڑ دوں گا۔

میری آپ صاحبوں سے بھی یہی التماس ہو کہ اگر اس رسم کو موقوف کرنا ہے تو آپ بھی ایسی ہی سختی اختیار کریں، ورنہ اگر صرف چند گھروں سے یہ رسم اٹھ گئی تو کوئی عمدہ نتیجہ پیدا ہونے کی توقع نہیں ہوگی۔

پردہ کی بابت ہماری قوم کے شیعہ اور سختی صاحبوں کو چاہئے کہ اپنے اپنے عالموں سے

پردے کا شرعی قاعدہ دریافت فرما کر اُس کے موافق کار بند ہوں۔

آپ صاحبوں کو معلوم ہے کہ میں کچھ اور تیس برس سے شہر دہلی میں آمد و رفت رکھتا ہوں اور کم سے کم پندرہ سولہ برس اس شہر میں میرا قیام رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اس قدر مدت تک کسی جگہ رہے، اگرچہ وہ ایک مختصر گھاؤں ہی ہو تو بھی اُس سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، چہ جائیکہ دلی جیسا شہر جو پردہ سی کو چند روز میں اپنا دلدادہ اور مقبول کر لیتا ہے۔ چنانچہ یہی سبب ہے کہ ہزاروں پردہ سیوں نے اپنا عزیز وطن چھوڑ کر یہاں کی بود و باش اختیار کر لی ہے۔ اس تقدیر پر مجھ کو بھی چاہئے تھا کہ میں بھی اپنے عزیز وطن سے قطع تعلق کر کے دلی کی بود و باش اختیار کر لیتا۔ لیکن میں نے آج تک ایسا نہیں کیا اور ہمیشہ دلی کو پردہ سی سمجھتا رہا۔ اس کا بڑا سبب یہ تھا کہ شہر اور قلعہ کے اکثر خاندانوں کا حال جو سننے میں آتا تھا اور شہر کا مقابلہ اپنے قصبے کے خاندانوں کے چال چلن سے کیا جاتا تھا تو شہر کی سکونت اور اہل شہر کے میل جول سے نہایت نفرت اور اپنے وطن کی حد سے زیادہ قدر معلوم ہوتی تھی اور یہ ارادہ ہوتا تھا کہ اگر اتفاقاتِ قضا و قدر سے اپنی تمام عمر دلی میں بسر ہو جائے تو بھی اس کو اپنا وطن بنانا اور اپنے وطن مالوف سے تعلق قطع کرنا نہیں چاہئے۔

اگرچہ اب تک میں اپنے اس ارادہ پر قائم ہوں اور میری یہ رائے ہرگز جو شخص غیرت اور حمیت رکھتا ہو اور جس کو اپنے ننگ و ناموس کی عفت اور پاکدامنی کا خیال ہو، اُس کو قصبہ چھوڑ کر شہر میں کبھی بود و باش اختیار کرنی نہیں چاہئے۔ لیکن افسوس ہے کہ کچھ مدت سے قصبات کی حالت بھی نازک ہوتی جا رہی ہے اور آئندہ آثار سچے نظر نہیں آتے۔

ہر چند کوئی قصبہ اور کوئی گاؤں اور کوئی شہر زمانے کی زبردست تاثیروں سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، لیکن جب تک مسلمانوں میں اسلام باقی ہے اور شریعت کی قید سے آزاد نہیں ہوتے اُس وقت تک ہمارے خاندانوں کی عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کے لئے پردہ کا ایک ایسا پاک اور محکم قاعدہ موجود ہے جس پر زمانے کی تاثیر کا کوئی انفس اور کوئی منتر حل نہیں سکتا۔ روم اور مصر میں ترکوں نے تمام معاشرت کے طریقے بدل ڈالے ہیں۔ مکان اور طعام اور لباس اور سڑکی

غرضکہ ہر چیز میں اہل یورپ کی پیروی اختیار کر لی ہے مگر چونکہ شریعت کی پابندی نے پردے سے کج تک آزاد ہونے نہیں دیا، اس لئے جس قدر عفت اور پاکدامنی وہاں کے مسلمانوں میں اب تک موجود ہے، یورپ کی کسی قوم میں خواہ انگریزوں، خواہ روسی، خواہ فریسی، خواہ جرمن، اس کا دسواں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔

پس اے میرے بزرگو اور عزیزو! پرے کے محکم اور مضبوط قاعدہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو کہ اس اخیر زمانے میں صرف یہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے جس کی بدولت ہم تمام دنیا کی قوموں پر فخر کر سکتے ہیں اور صرف یہی ایک چیز ایسی ہے جس سے قوم میں غیرت اور حمیت باقی رہ سکتی ہے۔ **وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا التَّبَلُّغُ**۔

۳۳۔ تحریک سودیشی کے متعلق تین سو الوں کے جواب

(از رسالہ زمانہ کانپور جلد ۹ نمبر ۱۸ بابت اپریل ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۱۴)

ادو ایل سنہ ۱۹۰۶ء میں جناب! یازائن نگم بی لے اڈیٹر رسالہ زمانہ کانپور نے تمام مسلم شاہیر ہند سے تحریک سودیشی کے متعلق تین سو ال پوچھے تھے اور ان کے جوابات کو رسالہ زمانہ میں شائع کیا تھا وہ تین سو ال مندرجہ ذیل تھے:-

۱۔ سودیشی تحریک بذات خود ملک کی ترقی کے لئے کہاں تک مفید ہے۔ اور اس تحریک کے

نشیب و نواز اور نفع و نقصان اور علو و آد کے متعلق آپ کی مفصل رائے کیا ہے۔

۲۔ اس تحریک میں ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی کہاں تک ضرورت ہے۔ خاص مسلمانوں کے لئے اس سے کوئی نفع یا نقصان پہنچنے کی کہاں تک امید ہے؟

۳۔ اس تحریک کی کامیابی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اس کی کامیابی کا ہندو

مسلمانوں پر جدا گانہ اور ملک پر جہنیت مجموعی کیا اثر ہوگا؟

مجلد دیگر شاہیر کے مولانا حالی کی خدمت میں بھی یہ سوالات نگم صاحب نے لکھ کر بھیجے تھے

مولانا نے ان کے جوابات اور مقول جواب دئے وہ ذیل میں درج ہیں)

پہلے سوال کا جواب | جس قدر تحریکیں اب تک ہندوستان کی بھلائی کے لئے دیسیوں کی طرف سے

ہوتی ہیں، میرے نزدیک ان میں سے کوئی ایسی تحریک جس سے ملک کو حقیقی فائدہ پہنچنے کی امید ہو، سودیشی تحریک سے بہتر نہیں ہوتی۔ لیکن اس تحریک کو تقسیم بنگال کے معاملے سے متعلق کرنا گویا

اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اگر یہ تجویز منوخ ہو جائے تو ہم اس تحریک سے دست بردار ہو جائیں گے۔

میں نے سنا ہے کہ گذشتہ کانگریس کے اجلاس میں ایک رزلویشن اس مضمون کا پیش ہوا تھا کہ سودیشی تحریک

کو تقسیم بنگال کے مسئلہ سے کچھ تعلق نہ ہونا چاہئے، لیکن بنگالیوں نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو

ہرگز پاس نہ ہونے دیا۔ جب اس تحریک کے اہل محرکوں کے یہ خیالات ہیں اور جب اس کی بنیاد محض بنگالیوں کی خود غرضی (ذکر نام ہندوستان کی بھلائی) پر ہے تو ایسی تحریک سے کیا بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟ خود اکثر انگریز جو مصنف فرائع، راستباز اور نوع انسان کے ہمدرد ہیں، اس تحریک کو پسند کرتے ہیں۔ خود مجھ سے ایک معزز انگریز نے کہا کہ ”یہ تحریک ہندوستان کے حق میں نہایت مفید ہوگی بشرطیکہ ہندوستانی استقلال کے ساتھ اس باب میں اپنی کوشش جاری رکھیں“ مگر میں کہتا ہوں کہ جس طریقہ سے یہ تحریک شروع کی گئی ہو اس میں خود بے استغالی کا تخم موجود ہے۔

دوسرے سوال کا جواب | ہندو مسلمانوں کے اتفاق کی نہ صرف سودیشی تحریک میں بلکہ ہر کام میں جو ہندوستان کی عام بھلائی سے تعلق رکھتا ہو، اشد ضرورت ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں سودیشی تحریک جیسی ہندوؤں کے حق میں مفید ہے ایسی ہی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔ مگر مجھے امید نہیں ہے کہ جب تک بنگالی سودیشی تحریک کو تقسیم بنگال کی منوخی پر معلق رکھیں گے اور ملک کی عام ہمدردی کے خیال کو اس خود غرضی کے میل کھیل سے پاک نہ کریں گے۔ تب تک مسلمان ان کے شریک نہ ہوں گے۔ ممکن ہے کہ تقسیم بنگال کی مخالفت کو پبلک کا جوش قائم رکھے گا ایک آلہ سمجھا گیا ہو۔ مگر میرے نزدیک سودیشی تحریک کا خیال اب اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ اس کے قائم رکھنے کے لئے تقسیم بنگال کی مخالفت کا جوش برقرار رکھا جائے۔ تقسیم بنگال کے موقوف ہو جانے سے اگر کوئی قائد ہندو مسلمان یا خاص کر اہل بنگال کے حق میں تصور ہے تو اس کے سمجھنے والے بنگال میں بھی خال خال اٹھنا خاص ہوں گے۔ لیکن سودیشی تحریک کے عمدہ نتائج سے ہندوستان کے خاص و عام واقف ہو گئے ہیں یا ہوتے جاتے ہیں۔ پس اس کے قائم رکھنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے کہ عملی تدابیر سے اس کو ترقی دیکھائے۔ اور اس کو کسی ایسی شرط سے مشروط نہ کیا جائے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جائے۔

تیسرے سوال کا جواب | اس تحریک کا اثر ملک پر ضرور ہو گا اور رفتہ رفتہ کم و بیش ہوتا جاتا ہے۔ لوگوں کو اس سرنگ کا راستہ معلوم ہو گیا ہے جس راستے سے ملک کی دولت غیر ملکوں میں

کھینچی چلی جاتی ہے۔ مگر اس راستے کا بند کرنا کوئی منہسی کھیل نہیں ہے اور اس کے لئے جلدی کرنا
نیچر سے مقابلہ کرنا ہے۔ ع

ایک دن کا کام کچھ روما کی آبادی نہیں
اگر ایک صدی میں بھی ہندوستان غیر ملکوں کی مصنوعات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے
تو سمجھو اس کی بہت جلد کامیابی ہوئی۔

اُردو

انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد دکن کا سہ ماہی رسالہ، جس میں ادب اور زبان کے ہر پہلو پر بحث کی جاتی ہے اس کے تنقیدی اور محققانہ مضامین خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ اُردو میں جو کتابیں شائع ہوتی ہیں اُن پر تبصرے اس رسالہ کی ایک خصوصیت ہے۔

یہ رسالہ سہ ماہی ہے اور ہر سال جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر میں شائع ہوتا ہے۔ رسالہ کا حجم ڈیڑھ سو صفحے ہوتا ہے اور اکثر اس سے زیادہ قیمت سالانہ محصول ڈاک وغیرہ ملا کر سات روپیہ سکہ انگریزی (اکھڑ روپیہ سکہ عثمانیہ) المشا

انجمن ترقی اُردو اورنگ آباد (دکن) تھر

Maqalat-i-Hali

Essays of Moulana Hali

PART I

Printed, at the Jamia Press, Delhi

1934